

中國古代音樂

文獻集成

第二輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

4

中國古代音樂文獻集成

第二輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

國家圖書館出版社

第四冊目錄

樂書（陳暘撰，元明遞修本）

卷九十六至卷一百五十

.....

卷第九十六

樂圖論

序樂

原律

備數

審度

和聲

序樂

周官大司樂以六律六同五声八音六舞大合樂大師
掌六律六同以合陰陽之声陽声黃鍾太簇姑洗蕤賓
夷則無射陰声大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之
以五声宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏
竹由是觀之六律六同所以考五声五声所以成八音
八音所以節六舞故先王作樂先之以律同繼之以五
声成之以八音終之以六舞則發諸声音形諸動靜性
術之變盡於此矣然先王立樂之方先後有倫而不亂

終始有聲而不變循乎道之序君子以成焉明乎樂之
序君子以終焉圖之以著制器之象論之以明尚象之
意故先同律次五聲又次以八音而以歌舞終之此樂
之大凡也大象無形大音希聲故五聲樂之象而非大
象也八音樂之器而非大音也大象大音同真於太虛
之妙蓋將載道而與之俱矣庸詎不爲樂之本歟今夫
三才之道參和爲冲氣五六之數一貫爲中合故參兩
合而五聲形焉參伍合而八音生焉二六合而十二律
成焉其取數雖多要之會歸於中而已是樂以太虛爲
本而聲音律呂又以中聲爲本也昔伊耆氏實始作樂
以謂土位中央而於陰陽爲冲氣籥生黃鍾而於律呂
爲中聲始於土鼓中聲出焉中乎黃鍾中聲發焉卒乎
箏簫中聲也邇焉樂之所本如此豈不爲天地之和入道

之正也哉。雖然樂本於太虛而聲音又卒於人心。人心
居中以治五宮。非聲而所聲者自是而發而聲者實
該而存焉。是知心以情變而心變本乎哀心感者聲
之變也。噍以哀本乎樂心感者聲之變也。嘽以緩至於
本乎喜怒敬愛之心而其聲之變也。亦如之。苟窮本知
變則學之情文得矣。知其情者能作知其文者能述。非
深通乎本末者其孰能與此。

原律

昔黃帝正名百物。爰命伶倫自大夏之西。斷嶰谷之竹。
取其自然圓虛者三寸九分而吹之。以爲黃鍾之宮。
發之厚且也又制十二筩象鳳凰之鳴。別陰陽之聲。應
者兩節謂也十二中氣而律呂備矣。此黃鍾所以爲律本而律又爲
萬事本也。蓋律以竹爲管者。天生自然之器也。以黍爲

實者天生自然之物也以天生自然之物實天生自然之器則分寸之短長容受之多寡聲音之清濁權衡之輕重一本之自然而人爲不預焉此中和之聲所以出而大樂所以成也今夫天地分位則陰陽升降清濁所以殊音也寒暑變節則四方列位聲音所以殊響也斗杓移指則十二月異辰律呂所以別氣也然律呂之制蓋原於數度終於衡量其爲數也始乎一二卒乎不可窮則萬變之多可得而知矣其爲度也始乎毫釐卒乎不可圍則四海之表可得而揆矣爲量則始自圭撮而可以量江海雖元氣浩浩可測也爲鈞則始自鎰銖而可以等華嶽雖坤靈磅礴可度也繇是知声律之妙於大不終於細不遺窮高極遠而測深厚造化不能遺其神不能遁其情况其顯顯者乎古人嘗謂不出三

一不究其見天之聲律之謂也
肇天地之聲蓋天地之數播之於樂動人心變風俗非至聖孰能與於此後雖有作術以
是以人爲之者實天生之乘則分寸皆受主得不差
音輕重安得不差若然求陰陽之氣効於律中
聲効於樂亦已難矣

備數

物生而後有象象而後有滋滋而後有數聖人
始而以肆易作之樂之以參伍會之以錯綜歷十二
而五數備矣蓋天地自然之數也一協於十長於百
大於千衍於萬夫天地之數鍾九寸之管也列之
一變而爲七七變而爲九九者究也乃復變而爲一
黃鐘之律以九寸爲度自一而始至九而究復歸於一

而已一之為數數之宗也故以一益九而為十以十
九而為百以百益九而為千以千益九而為萬一
千萬所同用也律度量衡其別用也故體有長
以度而不失毫釐物有多寡受之以量而
有輕重平以權衡而不失黍稷聲有清濁
不失五音夫然後幽隱之情精微之變
嘗考周禮大司徒九等之法一曰方田
二曰粟米以御交質變易三曰贏分以御
日少廣以御積累方圓五曰商功以御
均輸以御遠近勞費七曰盈朒以御隱
程以御錯揉正圓九曰句股以御高深
廣遠之除以聚之伶倫為竹管室灰為
候以揆百得數而有常矣先儒謂弗深
考之則古數為外而

祖冲綴術之法為審具目論也

審度

古者以聲為律以身為度故按指知寸布手知尺舒臂知尋推而變之而五度審矣今夫以子穀秬黍中者度一黍之廣九十分為黃鍾之長一黍為分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引蓋所以度長短也且黃鍾之律不過九寸然物以三成音以八生以三乘九故二尺七寸而一幅以五乘八故四丈而一疋是始於分終於丈五度之大凡也後世起度之法雖或不一然論分不過孫子之算術為毫十毫為忽十忽為渺十渺為沙十沙為渺十渺為分論寸不過淮南子之薊粟秋分而禾薊定薊禾德芒也論丈引不過漢銅竹之法漢法用銅高一寸廣二寸長一丈而分寸尺丈存焉用竹者引高一寸廣六分長十丈要之不出以身為度之意也

引高一寸廣六分長十丈

要之不出以身為度之意也

周禮璧羨以起度而禮樂興焉然則先王作樂本之度
數稽之齊量而舉得其中則樂之寓諸器數惡往而非
中聲哉易緯有十馬尾爲分之論是或一說也

聖朝因循唐令以衆黍之廣爲尺調鍾律測晷景
太祖常患雅樂太高詔和峴取王朴尺校司天監銅尺
爲短四分又出上黨秬黍令峴衆之按尺與銅表冥合
因是峴論樂聲之高疑在尺短更用銅尺改定鐘石
太宗詔李照修正雅樂以太府鐵尺爲正比王朴尺長
三寸比景表尺二寸六分後得河東秬黍大者縱衆之
不後鑄銅爲新尺置之古器惟晉荀勗新造者尤相諧
韻可謂密切而有正也阮咸譏之無矣

和聲

嘉靖癸卯秋僕資元氣書吳音韻分五聲聲非

以而聲六律六呂而十二辰立矣五聲清濁而十日行
矣是故宮爲君不以律和之則其聲荒其君驕商爲臣
不以律和之則其聲陂其臣壞角爲民不以律和之則
其聲憂其民怨徵爲士不以律和之則其聲哀其事勤
羽爲物不以律和之則其事危其財匱若夫聲以質情
律以和聲聲律相協而八音生各安其五聲至於教六
詩又以六律爲之音豈亦律和聲之位而不相奪倫也
周官大師掌六律六同皆文之以意數傳曰律明五義
法取和聲此之謂也莫非聲也有正聲焉有間聲焉故
其聲正直和雅合於律呂謂之正聲此雅頌之音古樂
之發也其聲間雜繁促不協律呂謂之間聲此鄭衛之
音俗樂之發也雅頌之音理而民正鄭衛之曲動而心
淫然則如之何而可不過乎黃鍾以生之中正以平之

三十九

立鄭前不能入也

卷之六終

樂書卷第九十七

樂圖論

嘉量

權衡

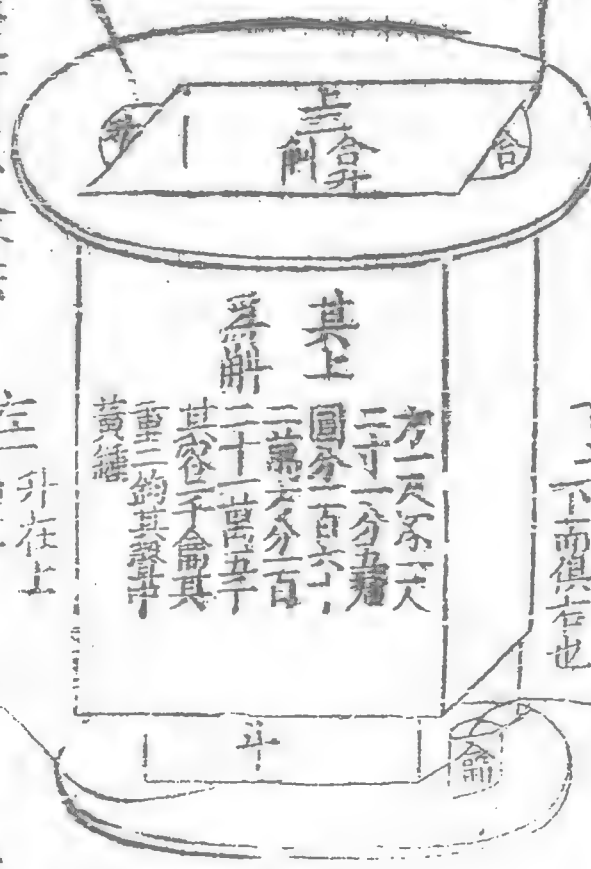
案忒

定尺

嘉量

為合 千二百一十五
 千六百二十方分
 五絲深二寸一分
 毫弧七分一釐二毫
 者耳 秋一寸二分二釐三

茲三十二分八釐六
 毫

古二 合在上 需在下而俱右也

左 升在上

合 似 方分六百七
 其 圓分八百一
 圓徑九分深一

其下 方七寸七分九
 釐四毫深二寸
 其分十六萬二
 千方分十二

下一 斗 合

古之為量權之然後準之準之然後量之則量之為器

本於黃鐘之龠也孫子算術以六粟為一圭十圭為一撮十撮為一勺十勺為一合十合為一升十升為一斗十斗為一斛而五量嘉矣蓋其制方尺而圓其外旁有珣上為斛下為斗左耳為升右耳為合龠其狀象爵其圓象規上三下二參天兩地之數也圜而函方左一右二陰陽之義也其重二均備氣物之數也合萬有一千五百二十當萬物之數也聲中黃鐘之宮始之而反覆為人君制器之象也春秋之時齊有四量始於豆區終於黼鐘豈先王遺制歟

反斛声中黃鐘覆斛亦考工記載其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四國永登厥後茲器維則由是觀之量所以為天下則者允

黃鐘之管實千二百黍為龠十龠為合十合為升十升

為斗十斗為斛而五量嘉矣蓋其制方尺而圓其外旁

有珣上為斛下為斗左耳為升右耳為合龠其狀象爵

其圓象規上三下二參天兩地之數也圜而函方左一

右二陰陽之義也其重二均備氣物之數也合萬有一

千五百二十當萬物之數也聲中黃鐘之宮始之而反

覆為人君制器之象也春秋之時齊有四量始於豆區

終於黼鐘豈先王遺制歟

記載其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四國

永登厥後茲器維則由是觀之量所以為天下則者允

臻其極而已此樂之中聲所假而出也極而謫之五度
起於黃鍾之長而禮之意寓焉五量起於黃鍾之合而
樂之意寓焉禮雖起於度而量實隨之故荀卿論禮必
齊以度量也樂雖起於量而度實兼之故樂記論樂必
稽之度数也王制謂用器兵車不中度布帛廣狹不中
量皆禮之所禁典同以十有二律爲之度數十有二聲
爲之齊量皆樂之所本是禮樂者道也度量者器也周
公六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服
者以其頒器明道於天下故也北魏斛大而尺長新室
斛小而尺短皆不合乎先王度量則禮樂可知矣唐開
元中將定郊廟之樂因出武延秀所獻銅律王尺王斗
升合以考金石之聲是時銅律已亡九管而正聲三百六
十銅斛二銅稱銅尺一斛三有耳與爵皆正方積十

而并以至於斛其銘曰大唐正觀十年歲次元枏月旅雁
鍾系系校會成等量與古斗相符亦可謂近古矣
聖朝至照去累黍爲會之法而以水校黃鍾定律斗樂稱
之量雖適一時之用其去古遠矣

權衡

權與物鈞而生衡所以稱物平施而知輕重本起於黃鍾
之重也蓋一會容千二百黍重十有二銖然輕重生乎天
道秋分剡定而禾熟十二剡而當一粟十二粟而當一分
十二分而當一銖十二銖而當半兩衡有左右因而倍之
故二十四銖爲一兩天有四時因而四之故十六兩爲一
斤三月而一時三十日而一月故三十斤爲一鈞四時而
一歲故四鈞爲石後魏王顯達獻古銅權重四鈞此其遺
制也故始於銖兩於兩明於斤均於鈞終於石而五權謹

矣傳曰大極元氣爲鐘其實一龠以其長自乘故八十
一爲日法所以生權衡度量禮樂之所由故劉歆論樂始
於備數和聲中於審度量量而終於權衡也

聖朝淳化中詔定稱法至景祐又取漢志子穀秬黍爲之
太宗淳化元實錢造爲二稱皆近古制李照制鐘律之管
用六龠爲合十合爲升升水之重爲斤十斤之重爲稱然
自立一家之說非古制也

素黍

樂者天地之和律者道和之器先王作樂本於黃鐘之律
其聲本於素黍之法今天降嘉種維秬維秠黍之秬者
一捥二米天地至和之氣所生者也以和氣所生之黍
中聲所成之樂必假度量權衡而爲之是聲之清濁
長短量之大小權衡之輕重一本於素黍而曰隋文之

律呂之聲，其於天地之間，猶如日月星辰之於宇宙。其於人倫，猶如父子兄弟之於家。其於萬物，猶如草木蟲魚之於野。其於四時，猶如春夏秋冬之於歲。其於五行，猶如金木水火土之於地。其於八卦，猶如乾坤離坎震巽艮兌之於天。其於九宮，猶如東西南北中之於地。其於十二辰，猶如子丑寅卯辰巳未申酉戌亥之於時。其於十二律，猶如黃鐘大呂太簇夾鍾姑洗中呂蕤賓夷則南呂無射應鍾之於音。其於十二經，猶如子午卯酉辰戌丑未之於道。其於十二經，猶如子午卯酉辰戌丑未之於道。其於十二經，猶如子午卯酉辰戌丑未之於道。

聖王作樂，實始於黃鐘。黃鐘者，律呂之首，五行之始，萬物之宗。其聲清而長，其氣和而平。其於天地，猶如日月星辰之於宇宙。其於人倫，猶如父子兄弟之於家。其於萬物，猶如草木蟲魚之於野。其於四時，猶如春夏秋冬之於歲。其於五行，猶如金木水火土之於地。其於八卦，猶如乾坤離坎震巽艮兌之於天。其於九宮，猶如東西南北中之於地。其於十二辰，猶如子丑寅卯辰巳未申酉戌亥之於時。其於十二律，猶如黃鐘大呂太簇夾鍾姑洗中呂蕤賓夷則南呂無射應鍾之於音。其於十二經，猶如子午卯酉辰戌丑未之於道。其於十二經，猶如子午卯酉辰戌丑未之於道。其於十二經，猶如子午卯酉辰戌丑未之於道。

定尺

先王作樂，實始於黃鐘。黃鐘者，律呂之首，五行之始，萬物之宗。其聲清而長，其氣和而平。其於天地，猶如日月星辰之於宇宙。其於人倫，猶如父子兄弟之於家。其於萬物，猶如草木蟲魚之於野。其於四時，猶如春夏秋冬之於歲。其於五行，猶如金木水火土之於地。其於八卦，猶如乾坤離坎震巽艮兌之於天。其於九宮，猶如東西南北中之於地。其於十二辰，猶如子丑寅卯辰巳未申酉戌亥之於時。其於十二律，猶如黃鐘大呂太簇夾鍾姑洗中呂蕤賓夷則南呂無射應鍾之於音。其於十二經，猶如子午卯酉辰戌丑未之於道。其於十二經，猶如子午卯酉辰戌丑未之於道。其於十二經，猶如子午卯酉辰戌丑未之於道。

而益下要皆非中聲御蓋之所幾者也王制曰古者以周
 尺八尺為步今以周尺六尺四寸為步八尺者八寸之尺
 也六尺四寸者十寸之尺也白虎通曰商以十寸為尺周
 以八寸為尺故許慎說文曰中婦人手長八寸謂之咫尺
 周尺也蓋漢用商尺周兼用之猶周禮以正月之吉為時
 王之正兼用正歲為先王之正也考工記嘉量方尺圓其
 外八寸之尺也深尺容一鬴十寸之尺也尺雖長短不同
 其出璧羨而用之一也壁羨之制長十寸廣八寸周天用其長兼用其廣深尺專用其長而
 已隆周迄唐第尺為十六等矣周尺一也晉尺二也漢尺三也魏尺四也魏尺五也晉後尺六也後魏尺七也後周尺八也
 也魏尺九也東後魏尺十也兼世銅侖尺後周尺十一也
 尺十二也魏尺十三也魏尺十四也梁朝俗尺十五也
 唐中尺十六也後世以此考天地陰陽定十二律真聲何異

捕影者邪嘗觀晉武帝泰始中命荀勗校太樂八音

不和始知後漢至魏尺長於古尺四分有奇爰被周尺
律呂以古器校之第爲七品一曰姑洗三律二曰小呂
五律三曰西京銅望臬四曰金錯五曰銅斛六曰金錯
一建武銅尺姑洗微強西京望臬微弱餘並齊人所鑄
其積密惟阮咸識其聲不合雅後掘得古銅尺與古尺
四分時人伏咸之妙漢章帝之時舜祠下得玉律尺爲
與古銅尺近同及蔡邕銅簡以銀錯識之曰黃鍾之管
九寸空圍九分容秬黍千有二百自斯之外尺律受黍
少並與漢志不同至隋開皇初詔牛洪等議定律呂金
江左得陳氏律管十二吹之以定聲更造樂器高祖與
賢聽之曰此聲和雅令人舒緩華夏舊聲也其庶幾乎
夫律呂眞聲蓋與陰陽流通若因聲定尺庶幾協律乎
尺定聲無自而可縣前一十五等古尺校之惟宋朝人

及蔡邕銅鼎咸受千二百黍差與漢志合同蔡邕經天亦
相附會是知循聲定尺始可言律矣 聖朝景祐中李照
宗祁李隨按協王朴律準高古樂五律禁坊樂二律

太祖皇帝取京縣雅黍累尺成律鑄鐘審之其聲猶高更
用太府布帛尺為法下太常四律別詔取上黨雅黍定星
沙為龠合升斗以興鐘鑄聲量之法去四清聲用十二律

三書並舉也此年以來楊傑復進四清之說變亂先王十

二律之制蓋而正之實今日急務也律度之新定大率所用

三寸十釐為寸十釐為尺又其黃鐘之龠空徑三黍長九寸

合龠為一升十升為一斗其平滿無差又以大合

合龠為一升十升為一斗其平滿無差又以大合

合龠為一升十升為一斗其平滿無差又以大合

合龠為一升十升為一斗其平滿無差又以大合

律書卷第六

卷第九十八

樂圖論

十二律

黃鐘

大呂

太簇

夾鍾

姑洗

仲呂

黃鍾

黃鍾長九寸圍九分積實八分

十分三分損一下生林鍾

王制鐘鼓之縣以謂鼓音革本平陽者也故作而為
音金本平陰者也故止而聚是鐘之為義非所以為
與鐘也亦非所以為動也一於止聚而已楊雄曰陽
春養諸於黃宮信無不在其中又曰黃鍾以生之中正
六平之確乎鄭南不能入也蓋天謂之玄地謂之黃

之上六則建亥之月也。莫不黃而碩矣。陽氣浩萌之時也。建子之月萬物皆不孳而生矣。陽始生之時也。故十一月之律謂之黃鐘。豈亦原始稱之歟。今夫五色莫盛於黃。五聲莫大於宮。故月令仲冬律中黃鐘。中央土。律中黃鐘之宮。冬則水王而土尅之。是土之色待水而後著。律之宮待土而後成也。國語曰。黃鐘所以宣養六氣九德也。蓋陰聲六以大呂爲之首。陽聲六以黃鐘爲之首。則宣養六氣者主陽而言也。大呂之律八寸有奇。黃鐘之律九寸。則宣養九德者主數而言也。黃鐘之律萬事之根本也。故五數起於黃鐘之多。五度起於黃鐘之長。五權起於黃鐘之重。五量起於黃鐘之倫。考工記。黃氏爲量。聲中黃鐘之宮。則權衡數度中黃鐘之宮。可知矣。傳曰。二倍黃鐘大如雷。震三減黃鐘細如昆蟲上。

下聲同是其真性然禮天神則素黃鍾降天神以之爲
 角召人鬼以之爲宮者分樂而奏以之禮天神則迎氣
 祈報之時也冬至之郊降天神以之爲角者以日一北
 而萬物生故也帝祫之祭召人鬼以之爲宮者以死者
 北首故也梁武帝言黃宮音土也鍾羽音水也陽數行
 五土數也處於坎水宮也生潤萬物莫過於水土故以
 鍾名之不亦透論邪極而言之六律自黃鍾始六同
 鍾終黃鍾陽也其管大以長應鍾陰也其管小以
 應臣嘗考周官三官皆以中聲爲主故天統以仲春之
 鍾爲宮人統以仲冬之黃鍾爲宮至於地統之言一
 以仲夏之蕤賓而以季夏函鍾者以土王六月爲長
 足以全地統之中又非蕤賓所能盡故也豈非得專
 二上之旨哉先儒以黃鍾爲天統大呂爲地統太簇爲

大呂

大呂長八寸二分四釐強三分寸之一百四圍九分精實

七百五十八分四釐強三分損一下生夷則

六律以陽聲為主六呂以陰聲為主同於陽謂之六同
間於陽又謂之六間劉歆曰呂旅也言陰大旅助黃鍾
宣氣而芽物也蓋大呂以黃鍾為主黃鍾以大呂為助

主則用事而旅則助之而已此國語所謂大呂助宣物之意也萬物絀芽於丑而大呂丑之氣也陽氣欲達陰執而絀之非所以干時乃所以助之也孰謂呂有呂聲之意乎梁武帝曰大商音金也呂亦商音金也土金之母也丑土金之墓也以二商建首故以大呂名之非通論也然則歌黃鍾奏大呂以禮天神而黃鍾爲宮大呂爲角以致人鬼何也黃鍾六律之首大呂六同之首其體敵其聲合故歌黃鍾於堂上必奏大呂於堂下尊黃鍾爲宮必卑大呂爲角以位而別上下以分而定尊卑則其聲同和而不乖矣故分樂以之禮天神旅宮以之召人鬼凡以神仕者冬至致天神人鬼是天人同致不嫌乎律呂之同其所異者特歌奏宮角以別位分而已天人同以太族爲徵亦其意歟極而論之陰不極則

陰莫如午而已實萌焉陽芽於亥達而
大矣故謂之大呂陰萌於巳探端求之
謂之小呂

司馬名
小呂

太蕤

太蕤長八寸圍九分積實七百

十分三分損一下生南呂

一陽反爲復則黃鍾者萬物歸根而方死之時也二陽
大爲臨則大呂者萬物復命而方生之時也三陽通泰
泰則太簇者萬物並作而族生之時也劉歆曰太簇通
陽氣大奏地而達物豈非天地交萬物通之意歟傳曰
引達於寅太簇寅之氣也萬物至是有向於卯而闢之
陽出而上陰入而下凡負陰抱陽而生者莫不通矣故
謂寅若憤然邪國語曰太簇所以金奏贊陽出滯也故
周官旋宮降袖之樂天人均以之爲徵至於分樂又奏
之以祭地示者蓋贊陽所以降天神出滯所以召人理
禮地示也梁武帝曰太商音金也簇徵音火也建寅之
月金之出墓火之長生木之臨官土之傳氣水之合德
在於寅故以太簇爲名是不知太簇爲徵之意也

夾鍾

夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五圓九分

積實六百七十四分二釐三分損一下生無射

古之造鍾律律十有一宣十二月之氣也鍾有三象三
材之運也人宮以黃鍾死者所首之方也地宮以函鍾

萬物致養之方也。天宮以圜鍾帝所出之方也。傳曰：「自卯於卯，又曰二月爲天門，蓋圜鍾卯之氣也。萬物至此，自卯而闢戶，天門之象也。震則萬物由大途而出，卯則萬物由天門而出，圜鍾於時爲仲春於方主規而已。自其主規言之，謂之圜鍾，自其爲陽中而左右夾之，又謂之夾鍾。傳曰：「分爲二陽，乃有夾稱。國語曰：「二間夾鍾出四隙之細也。」豈其意歟？周官大司樂乃奏無射歌夾鍾以享先祖，降天神以之爲宮，禮人鬼以之爲徵，天人同致故也。與天人同以太族爲徵，同意。梁武帝曰：「徵音火也。鍾羽音水也。二月陰位也，其氣陽也，故有徵羽二音，陰水類也。故受鍾號，是不知。國鍾爲宮之意也。劉歆曰：「夾助太族而出，種物司焉。」又曰：「陰陽夾則是又不知爲陽中之意也。」

姑洗

姑洗長七寸九分寸之一圍九分積

實六百四十分三分增一下生應鍾

萬物振美於辰而姑洗辰之氣也故其風清明其時季
春萬物潔齊之時也劉歆曰陽氣洗物享潔之也司馬
遷曰萬物洗而生也或謂姑姑也洗濯也物生新潔洗
除其枯改柯易葉也或謂姑故也洗新也陽氣養生去
故就新也於義或然國語曰姑洗所以脩潔百物考神
納賓也大司樂降天神以姑洗為羽出地示以姑洗為

徵及分樂而序之乃奏姑洗以祀四望蓋圜丘方澤郊
之大者也四望郊之細者也施之郊祀所以考神行之
饗食所以納賓姑洗之用如此而已梁武帝曰姑宮音
土也洗羽音水也三月辰土也而為水墓故有水土之
音土養萬物須水為潤然後得以姑洗為名是不知姑
洗為羽為徵之意也

仲呂

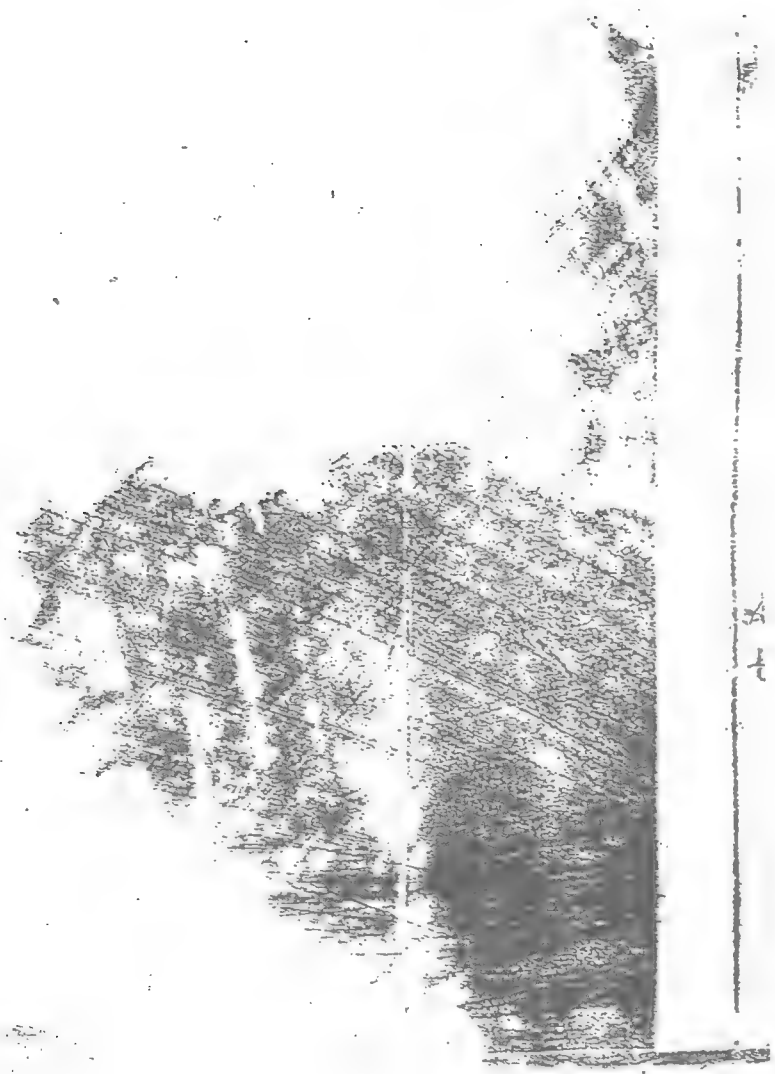
仲呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百

七十四圍九分積實五百九十九分二釐

萬物已盛於巳而仲呂巳之氣也蓋巳則正陽而無陰
一自西北轉抵正南則而巳焉陽巳而陰萌則萬
物旅而西行故謂之仲呂方是時陽出在外而盛大
在中而微小又謂之中呂小呂國語曰三間仲呂
氣是也劉歆曰微陰始巳起也起未成著於中旅
沈宣氣齊物也誤矣周官大司樂歌大呂以祀天
呂以享先妣先妣於天神爲小故也梁武帝曰
也呂商音金也四月土氣方王巳金之本宮
二音不亦失乎

九十八終

樂書卷第九十九

樂圖論

十二律

蕤賓

柷鍾

夷則

南呂

無射

應鍾

蕤賓

蕤賓長六寸八十一分寸之二十六圍九分積實五百

六十八分八釐強三分一再上上生大呂

萬物等布於午而蕤賓十之氣也五月一陰息而為主
乎山五陽消而為賓乎外其則下垂之貌也陽鐘為賓

陰必藏蕤而下之尊賓之意者也禮曰山川所以饋鬼神也山川之有饋猶賓主之有饋也周官大司樂乃奏蕤賓以祭山川豈饋鬼神之意歟國語曰蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也共賓主有獻酬交酢之禮而神人亦如之歟司馬遷謂陰氣初少故曰蕤陽不用事故曰賓是也劉歆曰蕤繼也音也書陽始導陰氣使繼養萬物也或曰蕤卑也音也禮也梁武帝曰蕤徵音火也賓角音木也火木俱極故有徵角二音並失之矣

林鍾

林鍾長六寸圍九分

四十分三分益一上生一

辰

黃鍾始陽林鍾始陰萬物
夢寐於未而林鍾未之氣也
以數則陽寡陰衆以氣則陽散陰聚博曰林衆也鍾聚
也豈主二陰長言之歟今大五事以思爲主五行以土
爲主土行雖分旺四季其一正位實在於未又有君之道
焉故劉歆曰林君也詩云在在在林卿大夫謂之任君
謂之林義本諸此國語曰四間林鍾和展百事俾莫不
任肅純恪也豈以中和之聲有盡於是歟又謂之函鍾
者以未爲地統有含洪之義也故周禮凡樂函鍾爲宮
夏曰至於澤中之方丘奏之地示可得而禮矣司馬遷
曰萬物就死氣林林然梁武帝曰林徵音陽也鍾羽
陰也豈其然乎

夷則

夷則長五寸七厘二十九分寸之四一百五十一釐

積實五百五分七釐三分益一上至夾鍾

陽生乎子至寅則人始見焉陰生乎午至申則人始見焉萬物申堅於申而夷則申之氣逆陰至於此則申陽所為述陰事以成之而已蓋七月則三陰用事厥民夷之時也方厥民夷之時萬物莫不華而實之雖未及中亦各有儀則矣國語曰夷則所以詠歌九則平民無貳也傳謂萬物將成平均皆有法則亦泰諸此劉歆言陽氣正法度而陰氣夷當傷之也漢書曰申神也申身

世果武帝曰夷利音水也
角百木也俱失之矣大司
樂乃奏夷則歌小呂必享生
其時則陰方是時陰生於山
而陽盛於外雖謂之陽聲
可也

南呂

南呂長五寸三分寸之一圍九分積實

四百八十分三分益一上生姑洗

日一北而萬物生日一南而萬物死故書於仲夏謂之
南訛也蓋萬物以陽生以陰死陰生乎午則日漸乎南

八月則萬物留就於酉而
事南故以南言之非謂南
呂言之非謂呂之為言旅
也斯之謂歟劉歆言陰氣
言陽氣之旅入藏也或謂
陽氣尚有任生養麥豕牛
既歌南呂以祀四望姑洗
以祀四望者取易四陰兵
音火也呂商音金也其於
所可取義南呂亦謂之也
則陰之所成者事故也小

無射

三十一之六千五百六

南呂酉之氣也方是時日漸
之為言任也配律之陽故以
也國語曰五間南呂贊陽秀
外助夷則任以萬物司馬遷
于物皆秀有懷任之象或謂
南呂之意也大司樂乃奏姑
洗聲以南呂之陰為之合所
不觀之義也梁武帝謂南徵
而不主配律為呂之說亦在
事南呂亦謂之小呂者南事
則陰之所成者小故也

三十一之六千五百二十四

國九分積實四百四十九
四釐三分益一上生仲呂
六律始於黃鍾終於無射
八間始於大呂終於應鍾蓋
萬物畢入於成而無射建
之氣也其時則陰其聲則
陽在卦為剝陰窮乎上陽
八乎下終而復始之時也然
陰用事物之所厭也與陽
事異矣此五陰已窮一陽
將復其律所以謂之無射也
今夫陰為威陽為德威則
人畏而厭之德則人愛而繼
之故國語只曰無射所以
宣布哲人之令德示民軌
範也夫大司樂乃奏無射以
享先祖豈非祖有德天下
皆愛而樂之故邪劉歆言
陽事

究物使陰氣畢剥落之終而復始無厭已也為得之矣
或謂射者餘也言陰氣盛用事陽氣無餘也或謂射者
出也言陰氣上升萬物隨陽而藏無復出也或謂射者
終也言物隨陽終當復隨陰起無有終也或謂無角音
木也射商音金也九月潤澤已竭能通射萬物故以射
為名不亦失乎

應鍾

應鍾長四寸二十七分寸三圍九分積實四百二十

六分三分寸之二三分益一上生蕤賓

萬物之理凡屬乎陽者皆凡屬乎陰者應故鼓有應鼓
鍾有應鍾皆主乎陰也十月純陰用事坤上六之時也
方是時萬物以陰藏歸根復命而該闕於亥矣應鍾建
亥之氣也傳曰歲功皆成應和陽功而收聚之爲竟其
義矣大司樂八歌應鍾以祭地示又言應鍾爲羽以禮
人鬼地示則至陰之神而人鬼則樂能居之以從地而
已聲氣各以類致故也司馬遷曰陽氣之應不用事也
梁武帝曰應角音木也鍾羽音水也木長生於亥故言
角十月是水故言羽皆傳會之說也

其宿張其次星紀其辰合艮首其候夏至在卦
乾之九四也故合於林鍾而上生大呂焉建未之律
物成熟而衆多謂之函鍾其日戊巳其月爲且其歲
陽合其宿孤其次狼其辰合鶉火其候大暑在卦則坤
之初六也故合於蕤賓而上生太簇焉建申之律萬物
夷易各有儀則謂之夷則其月爲相其歲涸灘其風涼
其宿伐其次參其辰合鶉尾其候處暑在卦則乾之九
五也故合於小呂而上生夾鍾焉建酉之律南氣旋入
謂之南呂其日庚辛其月爲壯其歲作噩其風闐闐其
宿囑其次留其辰合壽星其候秋分在卦則坤之六二
也故合於姑洗而上生焉建戌之律陽氣無餘謂之無
射其月爲玄其歲闍茂其宿胃其次奎其辰合大火其
候霜降在卦則乾之上九也故合於夾鍾而上生仲呂

焉建亥之律陰陽交應謂之應鍾其月爲陽其歲大淵
其風不周其宿辟其次室危其辰合析木其候小雪在
卦則坤之六三也故合於太族而上生蕤賓焉由是觀
之本乎乾爻者爲六律本乎坤爻者爲六同六律左旋而
空同爲同位所以象夫婦六同右轉而生律爲異位所
以象子母間八而生所以象八卦旋之爲宮所以象三
才文之以聲不過乎五播之以音不過乎八成之以舞
不過乎六要之一會歸中聲而已大司樂以是大合樂
則幽明內外遠近微顯無往不通豈非樂通倫理之効
耶然陽盡變以造始故每律異名陰體常以効法故止
於三鍾三呂而已則鍾物所聚也呂物所匹也夾鍾亦
謂之圜鍾以春主規言之函鍾亦謂之林鍾以夏主
言之南呂亦謂之南事則陰之所成者事而已中

謂之小呂則陰之始萌者小而已六律謂之六始其
位始乎陰也六呂謂之六間其位間乎陽也亦謂之六
同其情同乎陽也分而言之則然合而論之皆述陽氣
而上下通焉此所以均謂之十二律也月令十二月皆
言律中者謂應中氣而中律故也中央特言律中黃鍾
之宮者蓋四時本於中央十二律本於黃鍾五聲本於
宮八音本於土以中央無正律而中聲出焉故取黃鍾
之宮為聲律之本考工記量中黃鍾之宮亦此意歟

十二律旋宮

圜鍾宮

黃鍾角

大簇徵

姑洗羽

祀天神

祭地祇

函鍾宮

太簇角

姑洗徵

南呂羽

黃鍾宮

太呂角

太簇徵

應鍾羽

享人鬼

天五地六天地之中合也故律不過六而聲亦不過五
其旋相為宮又不過三以備中聲而已蓋天以圓覆為
其宮之鍾不謂之夾而謂之圜與易乾為圜同意以
為帝所出之方也地以含容為德其宮之鍾不謂之
謂之函與易坤含宏同意以其為萬物致養之方

也人位天地之中以成能其宮之鍾稱黃鐘易黃中理同意以其為死者所首是方也且樂以中聲為本而倡和清濁迭相為經故以仲春之管為天宮仲冬之管為人宮中央長夏之管為地宮國語有四宮之說不亦妄乎今天五聲旋相之法圖鍾之呂為宮無射之律為之合黃鍾之律為角大呂之呂為之合太簇之律為徵應鍾之呂為之合姑洗之律為羽南呂之呂為之合凡此宮之旋而在天者也故其合別而為四函鍾之呂為宮應賓之律為之合太簇之律為角應鍾之呂為之合姑洗之律為徵南呂之呂為羽而交相合焉凡此宮之旋而在地者也故其合降而為三黃鍾之律為宮大呂之呂為角太簇之律為徵應鍾之呂為羽而兩相合焉凡此宮之旋而在人者也故其合又降而為二在易上

經言天地之道下經言人道而元亨利正之德乾別為
四坤降為二咸又降為一亦此意也蓋一陰一陽之謂
道天法道其數參而奇總主乎三陽未嘗不以一陰成
之故其律先陰而後陽地法天其數兩而偶雖主乎二
未嘗不以二陽配之故其律或上同於天而以陰先
或下同於人而以陽先陰人法地則以同而異此其
所以一於陽先乎陰歟大抵旋宮之制與易著卦六
爻之數常相為表裏著卦之數分而為二以象兩儀掛
一以象三才揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏而
六爻之用抑又分陰分陽迭用柔剛則知陰陽之律分
而為二亦象兩儀之意也其宮則三亦象三才之意也
其聲則四亦象四時之意也餘律歸奇亦象閏之意也
樂之序則奏律散宮亦分陰分陽之意也三宮之用

兩地之數而為六陰始也三分益一而太簇生焉
之管分作三分每分合有三寸餘其六寸之管分作三分
月分合有六寸之管此之數加之上生餘律之管自合太簇
歲正月太簇八寸之管謂之上生餘律之管自合太簇
之管八寸因八而八之為得六百四十分當六十四卦
所以全五位之合極天地之變也三分損一而南呂生
焉南呂之管五寸三分寸之一三分益一而姑洗生焉
姑洗之律七寸九分寸之一三分損一而應鍾生焉應
鍾之管四寸二十七分寸之二三分益一而蕤賓生焉
蕤賓之管六寸八十一分寸之二十六三分損一而大
呂生焉大呂之管八寸二百四十三分寸之一百四三
分益一而夷則生焉夷則之管五寸七百二十九分寸
之四百五十一三分損一而夾鍾生焉夾鍾之管七寸
二千一百八十七分寸之千七十五三分益一而無射

生焉無射之管四寸六千五百六十一分寸之六千五
百二十四三分損一而中呂生焉中呂之管六寸一萬
二千六百八十三分寸之萬二千九百七十四凡此十
一律相生之位終於仲呂復生黃鍾自黃鍾左旋入
黃鍾隔八辰而相生自然子午以東為上以西為下下
生者倍其實三其法而聽之為易知上生者四其實三
其法而聽之為難知此所以明陽下生陰陰上生陽也
然十二月聲陰陽常定音既清濁不一管自長短不常
聲濁則管長聲清則管短排而視之義可見矣然則先
王作樂以十有二律為之數度唯黃鍾林鍾太簇三管
各得全寸而自餘有微分之數者實非三分損益自然
所成而非人為常聲忍所能度量者也則十二律相生
之數終始無窮之制中呂為上生黃鍾

府謂之兩上聲理固然矣

律呂相生下

夫乾天下之至健而六陽宗焉夫坤天下之至順而六陰宗焉然獨陰不生獨陽不生氣必有合然後生故以乾坤六爻爲相生之配黃鍾建子之氣則乾之初九而於卦爲復下生林鍾則坤之初六而於卦爲姤是謂律娶妻一也黃鍾陽九林鍾陰六以九生六明陽唱陰和之義林鍾建未之氣上生太簇則乾之九二而於卦爲臨是謂呂生子一也太簇建寅之氣下生南呂則坤之六二而於卦爲遯是謂律娶妻二也南呂建酉之氣上生姑洗則乾之九三而於卦爲泰是謂呂生子二也姑洗建辰之氣下生應鍾則坤之六三而於卦爲否是謂律娶妻三也應鍾建亥之氣上生蕤賓則乾之九四而

於卦為大壯是謂呂生子三也。巽賓建午之氣上生大
呂則坤之六四而於卦為觀是謂律娶妻四也。大呂建
丑之氣下生夷則則乾之九五而於卦為夬是謂呂生
子四也。夷則建申之氣上生夾鍾則坤之六五而於卦
為剝是謂律娶妻五也。夾鍾建卯之氣下生無射則乾
之上九而於卦為乾是謂呂生子五也。無射建戌之氣
上生仲呂則坤之上六而於卦為坤是謂律娶妻六也。
由是觀之十二律損益之數不出於三以象三才生娶
之法不出於八以象八風同位者象夫婦異位者象子
母上生六而倍之下生六而損之皆以九為法故黃鍾
九寸其數八十一宮林鍾六寸其數五十四徵太簇八
寸其數七十二商南呂之數四十八羽姑洗之數六十
應鍾之數四十二角賓之數五十七大呂之數七十

十六夷則之數二十一夾鍾之數六十七無射之數四
 十五仲呂之數八十可得而類推矣崔靈恩三礼義宗曰同位者象夫婦
其位者象子母也八鍾下生林鍾同在初位故為夫婦
鍾上生九二太也故為子母太族下生六二南呂又為
天婦餘皆准此

律呂子聲

先儒之論律呂正聲倍子而為母子聲半正而為子若
 黃鍾之管正聲九寸為均其子聲則四寸半三分損一
 下生林鍾之子又三分益一上生太簇之子由是第之
 終于中呂以從十二母相生之法故黃鍾為宮而下生
 林鍾為徵林鍾上生太簇為商太簇下生南呂為羽南
 呂上生姑洗為角此黃鍾之調皆得三分之次故用正
 律之聲大呂為宮而下生夷則為徵夷則上生夾鍾為
 商夾鍾下生無射為羽無射上生中呂為角此大呂之

調皆得三分之次故用正律之聲太簇為宮而下生南
呂為徵南呂上生姑洗為商姑洗下生應鍾為羽應鍾
上生蕤賓為角此太簇之調首得三分之次故用正律
之聲夾鍾為宮而下生無射為徵無射上生中呂為商
中呂上生黃鍾為羽黃鍾正律聲長非中呂三分云一
之次故用子聲為羽黃鍾下生林鍾為角林鍾子律聲
短非中呂為商之次故還用正聲為角此夾鍾之調正
聲四子聲一也姑洗為宮而下生應鍾為徵應鍾一
蕤賓為商蕤賓上生大呂為羽大呂正律聲非蕤賓三
分去一之次故用子聲為商大呂下生夷則為角夷則
子律聲短非蕤賓為商之次故還用正聲為角此姑洗
之調正聲四子聲一也中呂為宮而上生黃鍾為羽
鍾正律聲長非中呂三分云一之次故用子聲為羽

鍾下生林鍾為商林鍾上律聲短非中呂為宮之次故
還用正聲為商林鍾上生太簇為羽太簇正律聲長非
林鍾三分去一之次故用子聲為羽太簇下生南呂為
角此中呂之調正聲三子聲二也蕤賓為宮而上生
呂為徵大呂正律聲長非蕤賓三分去一之次故用
聲為徵大呂下生夷則為商夷則上生夾鍾為羽夾鍾
正律聲長非夷則三分去一之次故用子聲為羽夾鍾
下生無射為角無射子律聲短非夷則為商之次故還
用正聲為角此蕤賓之調正聲三子聲二也林鍾為宮
而上生太簇為徵太簇正律聲長非林鍾三分去一之
次故用子聲為徵太簇下生南呂為商南呂上生姑洗
為羽姑洗正律聲長非南呂三分去一之次故用子聲
為羽姑洗下生應鍾為羽應鍾子律聲長非南呂為商

之次故還用正聲為角此林鍾之調正聲三子聲三也
夷則為宮而上生夾鍾徵夾鍾正律聲長非夷則三
分去一之次故用子聲徵夾鍾下生無射為商無射
子律聲短非夷則為宮之次故還用正聲為商無射上
生中呂為羽中呂正律聲長非無射三分去一之次故
用子聲為羽中呂上生若鍾為角黃鍾正律聲長非無
射為商之次故用子聲角此夷則之調正聲二子聲
三也南呂為宮南呂上生姑洗為徵姑洗正律聲長非
南呂二分去一之次故用子聲為徵姑洗下生應鍾為
商應鍾子律聲短非南呂為宮之次故用正聲為商應
鍾羽鍾實下羽律聲長非應鍾三分去一之
次故用子聲為羽大呂正律聲

大呂正律聲

大呂正律聲

大呂正律聲

大呂正律聲

大呂正律聲

大呂正律聲

子聲三也無射爲宮而上生中呂爲徵中呂正律聲長
非無射三分去一之次故用子聲爲徵中呂上生黃鍾
爲商黃鍾正律聲長非無射爲宮上生大呂爲徵大呂
上生林鍾爲羽林鍾正律聲長非黃鍾子聲三分
去一之次故用子聲爲羽林鍾上生太簇爲角太簇正
律聲長非黃鍾子聲爲商之次故用子聲爲角此無射
之調正聲一子聲四也應鍾爲宮應鍾上生蕤賓正律
聲長非應鍾三分去一之次故用子聲爲徵蕤賓上生
大呂爲商大呂正律聲長非應鍾爲宮之次故用子聲
爲徵大呂下生夷則爲羽夷則正律聲長非蕤賓子聲
爲徵之次故用子聲爲羽夷則上生夾鍾爲角夾鍾正
律聲長非大呂子聲爲商之次故用子聲爲角此應鍾
之調正聲一子聲四也凡此蔽於十二律均旋爲宮之

說失周禮三宮之意也三宮旋相而唱和有應肩鼗者
子聲邪若以爲十二律皆有子聲然則黃鍾大呂太簇
三律何獨止用正聲邪

辨四清

先王制十二律倡和清濁迭相爲經而清濁之聲未
嘗偏勝也孰謂十二律之外復有四清聲乎爲是說者
非古也其隋唐諸儒傳會之說歟彼其所據者唐之正
史通禮會要令式通典義纂義羅之類特一人之私說
非有本於聖人之經天下之公論也世之廣其說者不
過謂臣民相避以爲尊卑也鍾磬之簾以無射爲宮則
黃鍾爲商太簇爲角無射君也管長四寸九分黃鍾三
也八長九寸太簇民也亦長八寸若用正聲則民與臣
聲皆尊而君聲獨卑必須用黃鍾四寸五可太簇四

寸之清以荅無射之律則君尊於上臣卑於下民役其
令矣是不知十二律以黃鍾爲君非所以爲臣也今夫
黃鍾之律冠十二律之首正位於北而面南所以寓人
君向明而治之意而十有一律莫敢與之抗矣是君聲
常尊而臣民之聲常卑天地自然之道也安有臣與
民相避以爲尊卑之理乎彼謂黃鍾至夾鍾四律聲以
附正聲之次原其四者之意蓋爲夷則至應鍾四宮而
設既謂黃鍾至夾鍾爲之又謂爲夷則至應鍾而設是
兩四清也至於論琴瑟笙等又益四清而爲十二清聲
是十六律之說果不足以勝十二月矣又況既有黃鍾
矣又有黃鍾清焉豈古人所謂尊無二上之旨哉臣
竊觀

聖朝嘗命有司考正鍾律遍問大樂諸上僉言每朝饗

三才圖會卷之十一
樂書卷第一百終
祭祀唯傳舊法用正聲十二其四清聲多不能為聲是
太常之樂名用四清實用十二律也李照據周禮典同
而論之謂十二鍾之外其餘四鍾皆是清聲非中聲乃
鄭衛之樂也若去四清之鍾則哀思邪辟之聲無由而
起何知樂之深耶奈何好異之士排而非之真墨子之
徒也

樂書卷第一百終

樂書卷第一百二

樂圖論

十二律

律呂合陰陽聲

律呂辨天地四方聲

律呂候氣之法

律呂應氣之節

律呂合陰陽聲

黃鍾

大族

姑洗

六陽律

蕤賓

夷則

無射

大呂

應鍾

南呂

六陰律

函鍾

小呂

夾鍾

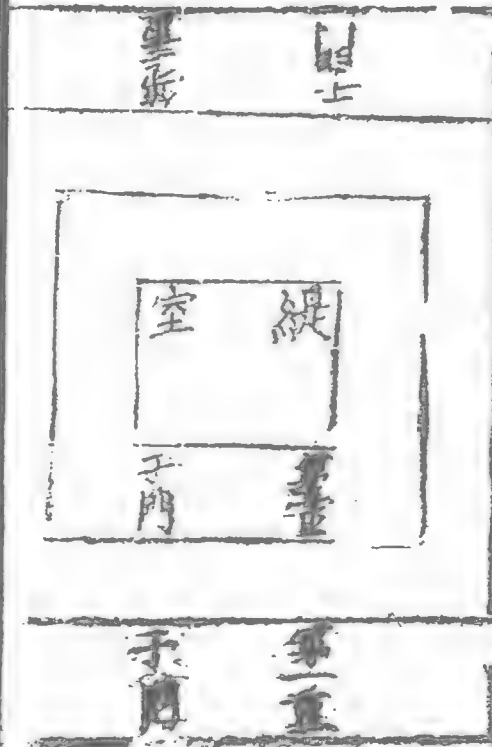
周官大師掌六律六同以合陰陽之聲黃鍾太簇姑洗
蕤賓夷則無射陽聲也大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾
陰聲也蓋日月會於十二次而右轉聖人制六同以象
之斗柄運於十二辰而左旋聖人制六律以象之六律
陽也左旋以合陰六同陰也右轉以合陽故大司樂祀
天神則奏黃鍾歌大呂以合之祭地示則奏太簇歌應
鍾以合之祀四望則奏姑洗歌南呂以合之祭山川則
奏蕤賓歌函鍾以合之享先妣則奏夷則歌小呂以合
之享先祖則奏無射歌夾鍾以合之聖人以律同合陰
陽之聲爲未足也又文之以五聲而使聲待是而和稽
之以八音使音待是而諧然則律同有不爲聲音之靈
焉歟國語曰黃鍾所以宣養萬民九德也太簇所以金
養實陽也應鍾也姑洗所以修養萬民日中神納實也蕤賓

鐘者人懷也文酢也夷則也詩歌九則乎民
宣氣也夾鍾出四際之細也仲呂宣中氣也林鍾和展
百事俾莫不任肅純恪也南呂贊陽秀也應鍾均利器
用俾應復也律呂不易無姦事也擬見於此唐之祭社
下奏太簇上歌黃鍾太簇陽也位於寅應鍾陰也位於
亥故斗建亥則日月會於寅斗建寅則日月會於亥是
知聖人之制取合陰陽而歌奏之儀用符交會唐之祭
社歌奏俱用陽聲非周人分樂之意也趙慎言請改黃
鍾為應鍾均可謂知合陰陽之聲者矣古者作律皆文
之以五聲則一律而具五聲先王之制也後世一律而
具七聲十二律而具八十四調其失自京房始可不正
之乎

陽六爲律呂黃鐘一不無射陽聲也陰六爲同自大已至應鍾陰聲也陽聲六旋始於子終於巳陰聲若轉始於丑終於卯而天地四方陰陽之聲具焉蓋乾位西北氣覆爲天震陽之主也坤位東南形載爲地眾陰之主也然天雖爲衆陽之主而有陰焉故曰立天之道曰陰與陽此天所以有陰陽之聲也地雖爲眾陰之主而有陽焉故曰立地之道曰柔與剛此地所以有陰陽之聲也麗乎乾者爲震爲坎麗乎坤者爲離爲兌震坎陽卦也然而多陰離兌陰卦也然而多陽語其位則正四方之卦焉此四方所以各有陰陽之聲也天地四方陰陽之聲出於自然者也六律六同陰陽之聲出於人爲者也即人爲之聲辨自然之聲以爲樂器此楊子所謂作者貴其有循而體自然者也道生一則奇而爲陽一生二則耦而爲陰二生三則陰陽參和

為冲氣三生萬物而樂器取具焉是雜比十有二聲而和
 之取中聲以為樂器之意也易曰制器者尚象記曰聲樂
 之象也即十有二聲以為樂器得不為制器尚象者乎典
 同所掌者器也大師所掌者聲也器異異聲故言掌六律
 六同之和以辨天地四方陰陽之聲聲則各有所合故言
 掌六律六同以合陰陽之聲

律呂氣候之法

陰陽之氣渾爲太極發爲五聲分爲十二律蓋所以總
斗氣効物類也天効以景地効以響陰陽和則景至律
氣應則灰飛自然之符也先王爲是候氣之法造室三
重各啓門塗必固密爲門之位外之以子中之以午內
復以子楊子所謂九閉之中也蓋布緹縵室中上圓下
方依辰位埋律管使其端與地齊而以薄紗覆之迨中
秋白露降採河內葭華爲灰加之管端案律而候之氣
至者灰去爲氣所動者灰散爲物所動者灰聚此冬夏
二至陰陽氣興古人未嘗不候之以定歷均樂也昔北
齊信都芳能以管候氣嘗與人語指天曰孟春之氣
至矣往驗管而灰飛又爲輪扇二十四埋之地
中測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇自若與管

灰相應然氣應有蚤遲灰飛有多寡又不可不知也後
 漢冬夏至日天子御殿陳八音均度量候鍾律冬至
 陽氣應則蕤鍾通土氣輕而衡仰夏至陰氣應則蕤賓
 通土灰重而衡俯亦氣之一端也隋開皇中準古法
 以候節氣而氣應或遲或後文帝怪而問之先洪對曰
 灰飛半出為和氣全出為猛不能出為衷和氣應者其
 政平猛氣應者其君暴可謂善讀諫矣尚書中候云周
令疏云以銅為之李淳風云自古言樂律呂者皆本
於十二管以氣應之為驗後魏末孫僧化造六甲一
周曆其序云以官制其月某時律氣應指
按前後五六事皆至與算曆家制數相符

律呂應氣之節

斗居天之中運玉衡以冒覆四方死生萬物者也以黃
鍾月王加十五度為一節二節為一氣二氣為一風二
風為一時四時為一歲故斗柄指子則冬至音比黃鍾
加旬有五日指癸則小寒音比應鍾加旬有五日指丑
則大寒音比無射加旬有五日指艮德之維陰在
地故曰冬至四十六日而立春音比南呂加旬
指寅則雨水音比夷則加旬有五日指甲則驚
蟄鍾加旬有五日指卯中繩故曰春分則雷行
賓加旬有五日指乙則清明風不音比仲呂加旬
日指辰則穀雨音比姑洗加旬有五日指常羊之
春二書故曰有四十六日而立夏音比夾鍾加旬有
日指巳則小滿音比太簇加旬有五日指丙則芒種
加旬有五日指丁則大暑音比蕤賓加旬有

之維音冬故曰有四十六日而立音
鍾加旬有五日指申則應音音
指庚則白露降日比仲呂加旬有五日指
日秋分雷戒蟄蟲九卿音比家賓加旬有五日指
寒露音比林鍾加旬有五日指戌則霜降音比夷則加
旬有五日指號通之維則秋分盡故曰有四十六日而
一冬音比南呂加旬有五日指亥則小雪音比無射加
旬有五日指壬則大雪音比應鍾自此以往窮則終
則始天之通也故黃鍾之月天地氣閉土事毋作大呂
之月歲旦更始農民是息太族之月草木繁動土事以
與夾鍾之月羣生發榮布德蠲刑姑洗之月嘉氣至
肅涂脩利中呂之月百穀滋茂毋妨農務養賓之
氣在上安壯養俊地小
林鍾之月毋廢大事以將

不其

君

夷則之月修法飭刑選士勵兵商呂之月蟄蟲入戶

農收聚無射之月閉門為冬審民所終后以裁成天地

之道相萬物也劉昭曰春宮秋律百卉必

宮春律萬物必萌夏宮冬律兩電必降冬宮夏

發聲亦律之矣凡四十五律凡三十一律各具一

十之

卷之

樂圖論

十二律

律呂數度

律呂齊量

律呂清濁

律呂數度

凡物以三成聲以五立以三參五而八數成矣人以八
為尋物以八竅卵生故凡十有二律之音皆備八而
七為道生一一生二二生三故日二而成朏月二而成
晦三而成閏祭以三飯為禮喪以三踊為節兵重三
軍之制國重三卿之治以三參物而九變成矣故十有
律之寸而黃鍾稱是焉蓋天之中數五地之中數六五
六相合而生黃鍾黃鍾子之氣也十一月建焉而長

星紀大呂朏之氣也十二月建焉而辰在亥揚太極實
之氣也正月建焉而辰在艮訾夾鍾卯之氣也二月建
焉而辰在降婁姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁
中呂已之氣也四月建焉而辰在實沈蕤賓午之氣也
五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰
在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾南呂酉
之氣也八月建焉而辰在壽星無射戌之氣也九月建
焉而辰在大火應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木
是先王因天地陰陽之氣而辨十有二辰即十有二辰
而生十有一律其長短有度其多寡有數而天下之度
數出焉要之皆黃鍾以本之也傳曰律所以立均出度
楊雄曰冷竹爲管室灰爲候以揆百度百度既設漢
不誤然則先王作樂替之度數至於百度得數而有常

者莫不於十一律邪說者以百刻爲百度何其誤也
大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂凡六樂皆
文之以五聲播之以八音大師掌六律六同以合陰陽
之聲皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石
土革絲木匏竹以是求之五色成文而不亂文之以五
聲之和也八風從律而不姦播之以八音之諧也百廣
得數而有常節之以十二律之度也吳季札觀樂於魯
而曰五聲和八風平節有度守有序盛德之所同也五
色成文而不亂五聲和之謂也八風從律而不姦八風
平之謂也百度得數而有常節有度守有序之謂也昔
人常謂顓帝始作樂風承雲之樂以効八風之音是以
夔爲樂正正六律和五聲以通八風而天下服之之謂
然古人之制聲律蓋自有循而體自然不可得而

蒼者也何則五聲在天為五星在地為五行在人為五
常五聲可益無七音然則五星五行五常亦可得而益
之乎十二律所以應十二月中氣者也如可益而益之
十然則十二月亦可得而益之乎劉焯以京房為誤所
謂以何安為當可謂知理矣

律呂無量

然而上者謂之道形而下者謂之器先王作樂以形而
上者之道寓形而下者之器雖非數度不離於數度其
為數度也即十有二律而已雖非齊量不離於齊量其
為齊量也即十有二聲而已蓋數本起於善鍾始於一
而三之歷十二辰而五聲備其長則度之所起而其餘
律呂自是生焉故凡為樂器以十有二為之數度磬
一於律呂聲生於下而律呂生於薄石磬一於下

清厚之屬所制則有齊矣。贏聲生於達衍，聲生於回，律
聲生於侈，鬱聲生於弇，達回侈弇之屬所容則有量矣。
故凡爲樂器以十有二聲爲之，齊量一安宿中聲而已。
由是觀之，即十有二律數，庚十有二聲，齊量難比而和
之，取中聲焉，以爲樂器，豈不信哉？國語曰：古者神瞽考
中聲而量之，以制度律均鍾，蓋以此歟？周景王將鑄無
射而爲之大林，單穆公非之，爲是故也。然言十有二律
則知聲之爲鍾，言十有二聲則知律之爲管，不言十有
二鍾而言聲者，蓋鍾於八音爲金，金於五行爲言，秋言
之時，聲所自出，此所以言聲以見之歟？雖然，非特爲樂
器如此，凡以鍾律和樂，亦如之。書所謂律和聲是也。

律呂圖經

古者採解谷之竹，斷兩節間而吹之，雄鳴者爲黃鍾之

律雌鳴者爲林鍾之呂而圓徑圍分之數固已素具乎
其中矣蓋黃鍾之律長九寸累黍積之徑三分圍九分
蓋本於天物生出自然非係輕重之數也班固以黃鍾
三九之法起十二律周徑三分參天之數也圍九分終
天之數也司馬彪鄭康成並用徑三圍九之說孟康推
而衍之謂林鍾長六寸圍六分太簇長八寸圍八分後
魏安豐王宗康成之說作林鍾太簇二律而吹之不合
黃鍾商徵之聲後更圍皆九分始與均鍾器合是知孟
康之說謬於諸儒矣十二律之寸既因損益而有長短
則其容受黍數亦稱之而已不嫌乎同於徑三圍九也
周公之制九數圓周率三圓徑率一指凡天下之數言
之非專論十二律周徑也今之論律者區區以是說爲
言不亦迂乎

律呂清濁

上

樂莫不有音音莫不有適而衷也者適而已矣然大清則志危以危聽清則耳谿極谿極則不鑒不鑒則竭矣太濁則志下以下聽濁則耳不收不收則不搏不搏則怒矣皆非所以為適也一清一濁所常無窮一室宿清濁之衷而已安往而不适哉記曰五色成文而不亂八風從律而不竇百度得數而有常小大相成終始相生倡和清濁迭相為經傳曰黃帝察發歛定清濁莊周述黃帝曰咸池之樂於涓塵之野而曰一清一濁文武經綸由此概之先王作樂主之以十二律文之以五聲播之以八日其體則小大相成其用則終始相生一倡一和一清一濁流行散徙不主常聲迭相為經而已孰謂蕤賓至應鍾為清黃鍾至中呂為濁哉今天樂聲之於

四十五
衆音輕高爲清重大爲濁然律之增損長短不常聲之
抑揚清濁不一增則轉濁減則愈清清濁雖殊而本音
不失矣有定長定短配屬高下者邪至如黃鍾九寸聲
之最濁者也中減則聲清應鍾四寸有奇聲之最清者
也倍增則聲濁一律如此餘管可知鄭康成之說吾無
取焉耳漢武帝採五經諸子呂覽張蒼之說以正清濁
置協律都尉以司之可謂有志於古矣

樂書卷第一百三終

至治之世天地之氣合以生風日則月鍾其風以
十有二律故楊雄曰剛割匏竹黃木土金擊石彈絲
和天下規擬之八風左氏論八音曰以遂八風論舞曰
節八音而行八風由此推之八風象八卦者也其所以
擬而遂之者八音節而行之者八佾之舞而已蓋五
易者坎也故其音革其風廣莫為果麻者艮也故其音
匏其風融震為竹故其音竹其風明庶爽為木故其音
木其風清明充為金故其音金其風閭闔乾為玉故其
音石其風不周瓦土器也故埙音土而風涼蠡火精也
故籬三風景是正北之風從黃鍾之律而黃鍾
北之風從太呂太簇之律而大呂太簇
也正東之風從夾鍾之律而夾鍾春分
風從姑洗仲呂之律而姑洗仲呂
氣也

蒲之

南之風從蕤賓之律而蕤賓夏至之氣也

西南之風從林鍾夷則之律而林鍾夷則大暑處暑之氣也正西之風從南呂之律而南呂秋分之氣也西北之風從無射應鍾之律而無射應鍾霜降小雪之氣也豈非傳所謂樂生於風之謂乎八方之風周於十二律如此則順氣應之和樂興而正聲格矣尚何姦聲之有邪樂記曰八風從律而不姦國語曰律呂不易無文也也如此而已五音有變宮變徵之數琴絃有少宮少徵之調皆非先王制樂度數之常也抑其為變者歟

律呂大合樂

陰陽之理聲自倍而為日律自倍而為辰是聲本於陰而以情實本於辰而以和聲聲律相協而入音生焉故先王作樂以六律六同而考五聲以五聲而考八音

以八音而節六舞以六舞而大合樂則六代之樂凡發
諸聲音形諸動靜而三才之道備矣故用之天地足以
降神示用之宗廟足以格祖考用之大朝會足以和邦
國用之教萬民足以諧萬民用之大饗食足以安賓客
用之待夷狄足以說遠人用之大蜡足以作動物然則
周家大合六代之樂所施如此其廣有瞽之頌特其樂
作備樂合乎祖者而已王子類之饗王徧及六舞春
譏之者爲其非天子而作備樂故也由此觀之先王六
代之樂未始不具十二律至於分樂而序之舞雲門則
奏黃鍾歌大呂舞咸池則奏太簇歌應鍾舞大蔭則奏
姑洗歌南呂舞大夏則奏蕤賓歌函鍾舞大濩則奏
則歌小呂舞大武則奏無射歌夾鍾者特其所主異音
然則六樂皆文之以五聲播之以八音惡有不並用

二律之理哉文王世子曰凡釋奠者必有合也有國
則有土凡合樂必遂養老蓋釋奠者禮也必有合者
也凡釋奠必有合者主行禮以合樂也凡大合樂必
遂養老者主合樂以行禮也然此商禮爾周禮則不施於
釋奠矣古人重釋奠之禮如此後世則有歌而無舞設
堂上之縣去堂下之肆則八音不備舞蹈不式果何以
爲樂哉

樂書卷第一百四終

樂書卷第一百五

樂圖論

雅部

五聲

五聲上

五聲中

五聲下

三宮無商

五聲上

夫物生而有情情發而爲聲其數天五與地十合而生土
於中其聲爲宮地四與天九合而生金於西其聲爲商
天三與地八合而生木於東其聲爲角地二與天七合
而生火於南其聲爲徵天一與地六合而生水於北其
聲爲羽蓋五聲本於五行布於五位其數起於黃鍾九
寸之管因九而九之則凡管周徑之數八十有一者宮
聲之數也因宮數三分去一下而生徵則五十有四者
徵聲之數也因徵數三分益一上而生商則七十有二
者商聲之數也因商數三分去一下而生羽則四十有
八者羽聲之數也因羽數三分益一上而生角則六十
有四者角聲之數也數多者濁以大而大不踰宮數小
者清以細而細不踰羽則羽徵之聲清於角而角聲又
清於商矣凡此五聲之常百王不易之制也今夫宮生

徵徵生商商生羽羽生角故彈宮而徵應彈徵而商應
彈商而羽應彈羽而角應是五聲以相生爲和相勝爲
繆先王立樂之方也司馬遷推五音相生而以宮生角
角生商商生徵徵生羽羽生宮非通論也雖然先王作
樂以象成亦未嘗不推之以應天以謂天氣不和不能
生物樂聲不和不能感人是生物者五氣之正而感人
者五聲之正也然人受天地之中以生氣莫不鍾五行
之秀性莫不全五常之正其化之也亦豈難哉不過以
五聲之和達五常之性而已故聞宮聲斯達誠實之心
而爲信聞徵聲斯達恭敬之心而爲禮聞商聲斯達義
惡之心而爲義聞羽聲斯達是非之心而爲智聞角聲
斯達惻隱之心而爲仁夫如是則樂行而倫清外則耳
目聰明內則血氣和平移風易俗天下皆寧矣仲尼有

五聲之於樂近取諸身以盡性遠取諸物以窮理故聲
 出於脾合口而通之謂之宮出於肺開口而吐之謂之
 商出於肝而張齒湧吻謂之角出於心而齒合吻開謂
 之徵出於腎而齒開吻聚謂之羽凡此近取諸身以盡
 性者也宮土聲也其性圓而居中若牛之鳴窳而主合
 商金聲也其性方而成器若羊之離羣而主張角木聲
 也其性直而崇高若雞之鳴木而主湧徵火聲也其性
 明而辨物若豕之負駭而主分羽水聲也其性潤而澤
 物若馬之鳴野而主吐凡此遠取諸物以窮理者也蓋

五聲字

五聲之於樂近取諸身以盡性遠取諸物以窮理故聲
 出於脾合口而通之謂之宮出於肺開口而吐之謂之
 商出於肝而張齒湧吻謂之角出於心而齒合吻開謂
 之徵出於腎而齒開吻聚謂之羽凡此近取諸身以盡
 性者也宮土聲也其性圓而居中若牛之鳴窳而主合
 商金聲也其性方而成器若羊之離羣而主張角木聲
 也其性直而崇高若雞之鳴木而主湧徵火聲也其性
 明而辨物若豕之負駭而主分羽水聲也其性潤而澤
 物若馬之鳴野而主吐凡此遠取諸物以窮理者也蓋

樂始於聲聲始於宮通之而爲商觸之而爲角驗之而爲徵翕張之而爲羽宮無爲以覆物君之象也商有爲以通物臣之象也角善觸而難馭民之象也徵出無而驗有事之象也羽因時而翕張物之象也宮爲君足以御臣商爲臣足以治民角爲民足以興事徵爲事足以成物羽爲物足以致用此其序也傳曰聞宮音使人溫舒而廣大聞商音使人方正而好義聞角音使人惻隱而愛人聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮宮亂而君驕失溫舒廣大之意也商亂而官壞失方正好義之意也角亂而民怨失惻隱愛人之意也徵亂而事勤失好施而爲之之意也羽亂而財匱失好禮而節之之意也先儒謂宮聲方正而好義角聲整齊而

之別則宮商羽之招可類見矣是五聲之於樂損之則
虧益之則贅豈足以紀中之成雅樂哉古人嘗謂中和
莫盛乎五故五之數在易爲中爻在禮爲中庸在樂則
主中聲而已引而足之觸類而長之其名則宮商角徵
羽其用則重敏經迭抑其象則君臣民事物其位則左
右上下中其色則青黃赤白黑其性則仁義禮智信其
情則喜怒哀悲憂恐其事則貌言視聽思在天運而爲五
音在地列而爲五行在人竅而爲五臟則中聲所止無
不主在要之以以宮爲主故傳曰宮者音之主也又曰
宮爲四聲綱故商非宮則失其所守不足以爲臣角非
宮則失其所守不足以爲民徵非宮則失其所爲不足
以爲事羽非宮則失其所爲不足以爲物况族相之樂
非宮何可成哉

而為陰二生三則陰陽出
為角陰中為商陽正為徵
氣者其宮乎由是觀之陰
聲如之苟捨五聲之正而益之以三變其欲無偏勝之
患難矣五聲一也或謂五音或謂五色或謂五樂者蓋
見於節奏為五聲著於文采為五色變而成方為五音
比音而樂為五樂其實一也

三宮無商

生於天三成於地八者木之所以為行也角聲出焉生
於地四成於地九者金之所以為行也商聲出焉金則
剋木木則剋於金未有並用而不相害者也周以木德
王天下而為當時之貴商以金德王天下而為已用之
賤同官旋宮之樂禮天神則圜鍾為宮黃鍾為角太族

爲徵姑洗爲羽禮地示則函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲
徵南呂爲羽禮人鬼則黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵
應鍾爲羽而未嘗及商者避其所剋而已大師掌六律
六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宮商角徵羽則同
之作樂殊不備五聲其不言商者文去而實不去也與
春秋齊晉實予而實不予同義荀卿以審詩商爲大師
之識則聲詩之有商聲太師必審之者避所剋故也鄭
康成謂祭尚柔而商堅剛故不用焉揚收曰周祭天地
不用商及二少以商聲剛而二少聲下所以取其正而
裁其繁也若然周之佩玉左徵角右宮羽亦曷爲不用
商邪

聖朝裕享之樂奏懷安九成之曲黃鍾爲宮三奏大呂
爲南二奏太簇爲徵二奏應鍾爲羽二奏是不知去商

者周人之制而已以周人之制推之則

聖朝以火德王天下論避其所剋當去羽音矣今太常
用樂不審詩羽而審詩商蓋失古人之旨遠矣樂安得
而和哉

樂書卷第一百五終

六十七

大

上

樂圖論

雅部

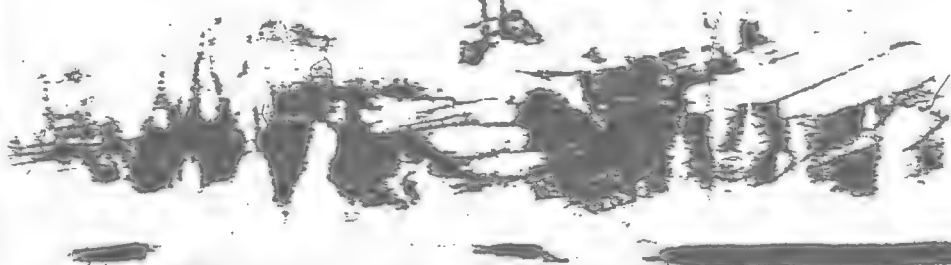
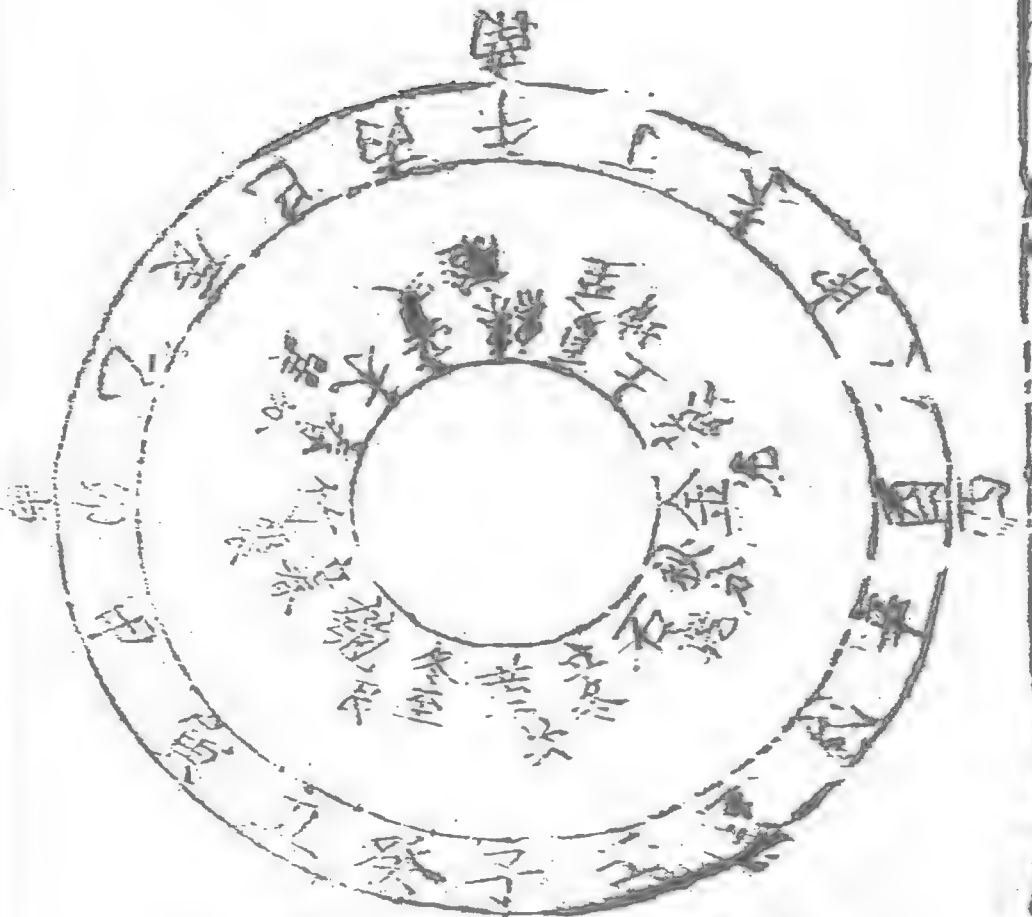
八音

八音上

八音中

八音下

聲音論

八音上

樂出於虛而寓於實出於虛則八音同宜於道寓於實則八音各麗於器器具而天地萬物之聲可得而考矣故萬物盈於天地之間若堅若脆若勁若韌若實若虛若沉若浮皆得效其響焉故八物各音而同和也自少皞氏効八風之調而八音固已大備後出雖有作者皆不能易茲八物矣金聲春容秋分之音也莫尚於鍾石聲溫潤立冬之音也莫尚於磬絲聲纖微夏至之音也莫尚於琴瑟竹聲清越春分之音也莫尚於簫簫聲宗聚立春之音也篳篥聲聚焉土聲函胡立秋之音也塤缶聲焉革聲隆大冬至之音也鼗鼓聲繫焉木聲蕤籥立夏之音也祝敔聲焉然金失之重石失之輕絲失之細竹失之高匏失之長土失之下革失之洪木失之短要

皆不相奪倫然後克諧而無失也經論八音多矣原始
言之不過曰施之金石變終言之不過曰匏竹在下
始中終言之則曰金石絲竹樂之器也乃若論其詳
莫若周官大師焉蓋樂器重者從細而細不踰羽
從大而大不踰宮通細大之中而無踰者其惟角
莫重於金故尚羽莫輕於瓦絲故尚宮輕於金重於瓦
絲者石也故尚角匏竹非有細大之從也故尚蕤
非有清濁之變也故一聲然金石土類西凝之方也故
與土同位於西匏竹木類東生之方也故與木同位於
東絲成於夏故琴瑟在南華成於冬故鼗鼓在北大師
之序八音以金石土爲先革絲次之木匏竹爲後者蓋
西者秋言之時聲之方也虛者樂所自出聲之本也故
音始於西則金石先於土著以音道推其

新好改也於東則魏竹後於木者以陽順序其所生也
也革絲居南北之正先革後絲者豈亦先虛之意歟樂
訥言樂之益荀卿言所以道德者以德待器而後達也

八音中

八音之於樂象爲八卦位爲八方氣爲八風中爲八極
其數一本中秋之五冲氣之三以導中聲而已古者上
農括土出金以爲鐘上工磨石出玉以爲磬鐘於五行
爲金於五事爲言於五藏爲氣於五性爲義金則奏爲
鐘磬言則發爲號令直其氣所以立橫方其義所以立
武此聽其聲所以思武臣也磬於八音爲石於八卦爲
乾石則其形曲折而有別乾則其行剛健而不陷有別
所以立辨不陷所以致死此聽其聲所以思死封疆之
臣也琴瑟同出於絲而靜好其聲則應我而哀索靜而

陳依義以立志而巳此聽其聲所以思忘義之臣也等
笙簫管同出於竹而發猛其聲則動濁而濫合比而會
有聚衆之義焉此聽其聲所以思畜聚之臣也鼓爲樂
之君而鼙則卑者所鼓其爲革聲一也士譁而謹羣趨
而動有進衆之義焉此聽其聲所以思將帥之臣也由
是觀之君子之於音聽之在心不在耳彼其音之所發
亦誠有所合之也豈在悅鄭衛鏗鎗而已哉玄而發之
言鐘鼓鼙之聲則知絲爲琴瑟竹爲笙簫管也言絲
聲竹則知鐘爲金鼓鼙爲革也言石聲磬則金聲鐘
類見矣言竹聲濫則石聲清之類見矣匏竹利制言
竹則匏在其中矣革木聲言革則木在其中矣就八
者單出言之故謂之聲曲聽其雜比言之故謂之音八
音不言土者以七音待土贊之而後和故也鄭康成以

石聲磬音爲磬字之誤豈經言哉於傳有之金聲鏐鏐
 以立橫橫以勁武金聲正則人思武矣石聲磬磬以立
 剛別以致死石聲正則人思死節矣絲聲哀哀以立廉
 廉以立志絲音正則人將立操矣竹音濫濫以立會會
 聚衆竹音正則人思和洽矣土音濁濁以立太太以
 音土音正則人思寬厚矣革音譟譟以進衆革音正
 人思毅勇矣匏音啾啾以立清清以忠謹匏音正則
 人思恭愛矣木音直直以立正正以寡欲木音正則人
 素已矣亦足發明於此琴瑟之音言哀鼓鼙之音言
 陽生之時也陽主樂以謹陰主哀以靜此其音所以
 不同

八音下

素經之亡久矣其遺音餘韻雖奪於穀亂之衆言然實
諸他經亦可少據見矣樂記曰聖人作爲鞀鼓控揭填
瓦此六者德音之音也然後鐘磬竽瑟以和之蓋作革
爲鞀鼓作木以爲控揭作土以爲填作竹以爲篪作
金以爲鐘作石以爲磬作匏以爲竽作絲以爲瑟則鞀
鼓控揭填篪唱德音於其始也鐘磬竽瑟和德音於其
終也書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠下管鞀鼓合止祝
敔笙鏞以間蓋鳴球以爲石琴瑟以爲絲下管以爲竹
拊鞀鼓以爲革祝敔以爲木笙以爲匏鏞以爲金則戛
擊鳴球搏拊琴瑟作之於堂上也管鞀鼓祝敔笙鏞作
之於堂下也引而伸之觸類而長之周官旋宮之樂舉
鐘以見七舉鞀鼓以見木舉管以見匏舉琴瑟以見瓦
之類也

言簡管則知音也言磬則石音也
不言鐘者以石見之蓋八音之
以為樂以用言之未有不比音以辨言之未有不比物
或金石以動之絲竹以行之革木以節之匏以宣之瓦
者之所道者中德所詠者中聲然後八音克諧不至
言者蓋八音以土為主猶五事以思為主也故七音
見土不和土非土音不備詩書舉七音以見土推用以
言樂之器而樂非器也君子和樂之情漸備工師因
樂之器以考音古之人有鼓琴而流水應之出聽有鼓
瑟而六馬為之仰秣九類此者聞豈八音之能使之
然哉蓋亦耳於非器之器藏道而與之俱矣

聲音通論

凡物動而有聲聲變而有音聲不過五非樂之道也樂之象而已音不過八非樂之象也樂之器而已此記樂者所以有聲者樂之象金石絲竹者樂之器之說也易曰天數五地數五然則五聲其天地之道歟傳曰人者統八卦諧八音舞八佾以終天地之功然則八音其人之道歟樂通倫理而三才之道具則冲氣以為和彼發諸聲音於道者孰非中德所詠者孰非中聲哉此之論樂之義請五聲天音也八音天化也豈不備乎五經通議曰聲音者物之性也音者聲成文也是五聲八音之於樂相去以成相無以廢多之為有餘之贅少之為不足之虧不可得而加損也以五聲配四時言之則角商陰陽之干也徵羽陰陽之正也中且具而為雅有其在於

以八音配八卦言之惟乾為天下之至陽而聲之石音
金音惟坤為天下之至陰而凡之土音如琴瑟竹音雷鼗
音次龜音艮音雖不同而同於陽無非本乎乾者也
言巽絲音離火音兌音雖不同而同於陰無非本乎坤
者也且
相成
成文
之發心
備於六
在治忽
八音克諧無日
肅雍和鳴我客友止永觀厥成周成王功之盛也由是
觀之先王作樂本之情性以為情稽之度數以為文制

之禮。夫以爲節以繩德厚而無過德以象事行而無過
事一變宿於剛而不怒柔而不懼陽而不散陰而不密
以達天地冲氣之和而已後世不知出此五聲奪於二
變而聲始不正矣八音以木易匏而音始不諧矣彼哉
彼哉亦豈知先王立樂之方聲音之節責之大師聲音
之用責之政人聲音之合責之大正哉蓋禽獸知聲而
不知音衆庶知音而不知樂今之論樂者曾聲音不
知欲其幽以致鬼神之和以和邦國以諧萬民以
安賓客遠以說遠人微以作動物不亦難乎

樂書卷第一百七

樂圖論

雅部

五聲

宮 商 角 徵 羽

辨四聲

禁四聲

明二變

樂德

樂語

一曰宮

楊雄之論聲生於日以甲乙爲角庚辛爲商丙丁爲徵
壬癸爲羽戊己爲宮之於對或人之間則曰黃鍾以本
之中正以平之是五聲之本出於黃鍾九寸之律爲宮
而宮之爲聲以時言之位四時之中以聲言之爲四時
之綱猶之宮室之宮居中而覆乎四隅也其聲則和平

三十九
厚重洪舒而最濁猶牛之鳴郊也其數五成數十絲數
八十一應九九之數也其時季夏其日戊己其辰辰戌
丑未其帝黃帝其神后土其精勾陳其蟲裸其嶽嵩山
其生金其勝水其行土其味甘其臭香其色黃其臟脾
其性信其情恐其事思其主唱聲調則廣裕亂則荒驕
君之象也王之宮縣亦取諸此蓋天統以圜鍾爲宮地
統以函鍾爲宮人統以黃鍾爲宮以其尊無二一故也
先儒有十二宮之說豈樂殊中其賤之意邪

二曰商

商金行也其數四成數九絲數七十二其濁次乎宮其
聲以敏其和溫以斷其律中夷則其日庚辛其辰辛
酉其帝少昊其神蓐收其精白虎其蟲毛其嶽華山其
時季夏其味辛其臭芳其色白其

仁壞臣之象也臣以度義為忠則商之為言度也先保
謂商章也疆也誤矣

三曰角

角木行也其數三成數八絲數六十四清而不較濁而
不濁其聲防以約其和潔以淨其律中太簇其日甲乙
其辰寅卯其帝太暉其神勾芒其精倉龍其蟲鱗其色
青其時春其方東其生火其勝土其味酸其臭羶其
憂恐民之象也蓋角形之上窮善觸而難制而小民之
難保如之然則角之為觸其來尚矣

四曰徵

徵火行也其數二成數七絲數五十四其清濁於商其

聲泛以疾其和平以切其律中仲呂其日丙丁其辰巳
午其帝炎帝其神祝融其精朱雀其蟲羽其穀商山其
時夏其方南其生土其勝金其味苦其臭焦其色赤其
臟心其性禮其情樂其事視聲調則流演亂則哀動事
之象也蓋徵之爲義出無而驗有者也先儒謂徵祉也
止也又謂間聲四調無徵調誤矣

五曰羽

羽水行也其數一成數六絲數而十入其清剛於徵其聲
散以虛其和短以抑其律中應鍾其日壬癸其辰子亥其
帝高陽其神元冥其精玄武其蟲介其穀常山其時冬其
方北其生木其勝火其味鹹其臭朽其色黑其臟腎其性
智其情悲其事聽聲調則平和則危匱物之象也先
儒謂羽字也舒也蓋羽之爲物四時翕張而已翕而

之張而舒之羽之義也然宮唱而商和則善太平之樂也角從宮則哀衰國之樂也羽從宮則悲亡國之樂也自其變成方言之謂之五聲自其比音而樂言之謂之五樂其實一也先儒謂萬物人事非五行不生非五行不成非五行不滅故五音用火尺則重用金火則兵用木尺則喪用土尺則亂用水尺則律呂合調天下和平亦臆說也

辨四聲

人感物以形聲聲本無而為有故五聲之別宮為上平聲商為下平聲角為上聲徵為上聲羽為上聲知此可與言聲律矣先儒一宮二商三角四變徵五徵六羽七變宮之說一何妄邪唐調露中太子使樂工於東宮奏樂之曲李嗣真聞之曰此樂宮商不和君臣相阻之

揚善必先遏惡將欲存誠必先閑邪意亦類此然禮樂之道同歸故曲禮論安民之禮以毋不敬爲先周官論建國之樂以禁四聲爲先

明二變

五聲者樂之指拇也二變者五聲之駢枝也駢枝者出乎形而侈於形存之無益也去之可也二變出乎五聲而淫於五聲存之亦無益也削之可也蓋五聲之於樂猶五星之在天五行之在地五常之在人也五聲可益爲七音然則五星五行五常亦可益而七之乎其說必不行矣先儒必爲是說者蓋有原焉左氏傳曰爲之七音以奉五聲周語載武王伐商歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在王龜自鷄及駟七列南此之揆七同楚語述先王之祀有七事而以天地民四

時之務當之書大傳述聖王巡十有一州論十有二俗以定七始而以七統當之漢焦延壽京房鄭康成之徒謂黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵是謂七始班固又從而傳會之謂辭欲聞六律五聲八音七始詠以出納五言汝聽是其說始於夏書而蔓衍於左傳國語書傳漢志是不知書之在治忽有五聲而無七始國語之七同有四宮而無徵也左氏爲七音之說蓋八音耳八音以土爲主而七音非土不和故書之益稷禮之樂記其言八音皆虛其土猶大衍之數虛其一也大衍之數虛其一無害爲五十七音之數虛其土無害爲八音也若以七音爲一變在焉是以五聲奉五聲其理歟臣嘗讀後周史武帝時有龜茲人白籍入國最善爲胡琵琶聽其所奏

之調有七音一曰婆陁力二曰雞識三曰沙識四曰沙
侯五曰加濫六曰般瞻七曰侯利楚以應七律之音合
爲八十四調又知二變之聲出於夷音非華
素號知音嘗援韓詩外傳樂聲所感及月令五音所中
並皆有五不聞更加變宮變徵是欲以夏變夷不欲以
夷變夏樂也若變者可謂知五聲之本矣今天無
二日土無二君宮既爲君而又有變宮是二君也害教
莫甚焉豈先王制樂之意哉

樂德

周官大司馬以樂德教國子中和祗庸孝友書中以六
道之體其義達而爲和其敬達而爲祗祗則順行所成
庸則友行所成友以事師長孝以事父母則樂德所成
終始聖人之德無以加於孝則人道而已若夫之於天

道則孝不足言之然則自世胄而言謂孝者子自合國子弟而言謂之國子其實一也帝則德全而教略故舜命夔教胄子以直寬剛簡之四德王則業大而教詳故周公命六司樂教國子以中和祗庸孝友之六德古者教人之道一而不始終以樂文王世子曰三王之教世子必以禮樂孔子曰成於樂則樂者固教之始終歟太學之教先入學釋菜以示之禮繼之小雅肄三以示之樂學雜服者達之以安禮學操縵者達之以安樂是知教人始終以樂豈特國子而已哉雖萬民之衆司徒固以六樂教之中樂禮教之和矣周之教國子非特樂德也蓋并與樂語樂舞而教之豈舜教胄子不足於此乎以經求之詩言志歌永言非無樂也也樂則韶舞非二樂舞也特舉樂德而已樂德以始於中和者

和之紀故也荀卿亦曰樂之中

樂語

周官大司樂以樂語教國子興道諷諭
樂語之體誦言語爲樂語之用其實一也
王世子曰
凡學世子及學士必時春誦夏弦大師詠之瞽宗大樂
正學舞干戚語詵命乞言皆大樂正授教又言天子視
學養老之禮登歌清朝既歌而語以成之也言父子君
臣長幼之道合德音之致禮之天者也鄉射記曰古者
於旅也諸樂記曰樂終可以語可以道古者矇掌弦歌
諷誦詩傳曰樂語有五一是知大司樂以樂語教國子
以備升歌大致不過如此先樂德後樂語者德爲樂之
實語爲樂之文與四科先德行後言語同序

樂書卷第一百七終

樂圖論

雅部

八音

八音位

八音次

金

石

土

革

絲

匏

竹

木

八音位

先王作樂莫不文之以五聲播之以八音故列琴瑟於南列管於東南列磬於西北列鐘於北所以正其位也記曰列其琴瑟管磬鐘鼓如此然琴瑟絲音也與瓦同於尚宮管竹音也與匏同於利制鼓革音也與木同於一聲磬石音也鐘金音也故舉絲以見瓦舉竹以見匏

舉章以見木而五聲八音具矣後聖有作爲樂如此其
備則責得而土鼓雖鄙朴而不足尚然先王必存而不
廢者貴本始之意也

八音次

周官大師掌六律六呂以合陰陽之聲皆稽之以八音
先金石而土革次之匏絲木而匏竹次之八音之序也
國語曰鑄之金磨之石繫之絲不越之匏竹節之鼓而
稽之以遠八風太元曰剛割竹革木土金繫石彈絲以
征天下規擬之八風八音所以規擬八風而遂之八風
所以從律而不失先後之序故其論次亦因之而已

一曰金

金者天之聲也其於上其於則兌其方則西其時則秋其
音則商立象之氣也先王作樂用

金者以金為聲故也禮曰內金示和也又
曰入門而金作示情也國語曰金奏肆夏莊子曰金石
不鳴則奏金而鳴之內以示情外以示和音

二曰石

石之為物堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其
方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辨立冬之
氣也先王作樂擊之以為磬之屬焉蓋金石之樂其聲
未嘗不相應故莊子曰金石有聲不考不鳴國語曰金
石以動之唐李真以車鐸而得徵音之石則其相應可
知矣三代之樂既壞秦漢漢至成帝時尚未有金石

之樂及至武破符堅之後而四廟金石始備焉後世傳
以泗濱石其聲下而石和而以華原所出者易之暗乎
審一以定和難矣哉

三四士

一則挺植以成器而沖氣出焉其卦則坤其方則西南
之維其時則秋夏之交其風則涼其聲尚宮其音則濁
二秋之氣也先王作樂用之以爲墳之屬焉蓋墳虎之
樂未嘗不相應也故詩曰伯氏吹塤仲氏吹篪又曰如
墳如篪樂記以塤篪爲德音之音周官笙師并掌而教
之則其聲相應信矣

四曰革

一故以爲器而羣音自焉其卦則坎其方則北其時
風厲莫其律黃鍾其聲一其音蕤冬至之氣也

先王之用之以爲鼓之屬也蓋所以示德音周
者以同聲相應故祀天神以雷鼓雷鼗鼓示地示以靈鼗
鼓示人鬼以路鼓路鼗樂記亦以鞀鼓合而爲德音周
少師亦以鞀鼓并而鼗之也

五曰絲

絲飾物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其聲尚宮
其律蕤賓其風景其音哀夏至之氣也先王作樂弦之以
爲琴瑟之屬焉蓋琴瑟之樂君子所常御其大小雖不同
而其聲應一也故均列之堂上焉

六曰匏

匏之爲物其性輕而浮其中虛而通至則以匏爲笙竽
物之生焉其卦則艮其方東北之維其時春夏之交其聲
尚徵其律大呂太簇其風離其音嘒立春之氣也先王作

樂憲之以爲竹等之屬焉記曰歌者在上匏竹在下匏
曰匏竹利制美匏竹相合而成聲得清濁之通政也

七曰竹

竹之爲物其節直而有制其心虛而能通而利制之音所
由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚謙其作姑
洗其風明庶其音溫春分之氣也先王作樂竅之以爲管
管之屬焉

八曰木

木者所以合止樂之器其卦則巽其方東南之維其時春
夏之交其風清明其律夾鍾其聲一其音直立夏之氣也
先王作樂斷之以爲歌枳之屬焉樂記曰作爲柷敔德
之音枳敔以柷敔爲用柷敔以爲歌爲體二者之樂一合
止未嘗不相待也

卷之九

雅部

八音

金之屬

鐘

鐃

鐃

鐃

鐃

鐃

鐃

鐃

呂氏春秋曰黃帝命伶倫鑄十二鐘和五音
命伶倫與營稷作十二鐘考工記見氏爲鐘之
銑銑間謂之千千上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞
舞上謂之甬甬上謂之衡鍾鏜謂之旋旋蟲謂之幹鍾
帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景景上之麻謂之應寸
分其銑去二以爲鉦以其鉦謂之銑間去二分以爲鼓
間以其鼓間謂之舞脩去二分以爲舞廣以其鉦之長
爲之甬長以其甬長爲之圓三分其圓去以爲衡圓大
鐘十分其鼓間以其一爲之厚爲遂六分其厚以其二
爲之深而困之與同掌六律六同之和以辨天地四方
陰陽之聲以爲樂器凡聲高而聲緩下聲肆而聲
散陰聲欲達聲而微聲韶四聲衍後聲律律聲聲薄聲
既厚聲石凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二

聲爲之齊凡和樂亦如之由是觀之饒于鉦鼓舞鉦之體也甬與衡鐘之柄也舞鼓徑六而長亦六鄭氏以此爲鍾口十其長十六也凡樂器以十有二律爲之度數若黃鍾之律九寸十六之而饒取其十以爲度則饒徑五寸有奇鉦鼓舞之所居者遞去二分則舞鼓三寸有奇舞磬二寸有奇林鍾之律六寸十六之而饒取其十以爲度則饒徑三寸有奇鉦鼓舞之所居者遞去二分則舞磬二寸有奇舞廣一寸有奇餘律之鍾亦然賈公彥曰律各倍以爲鍾舉一端也大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚蓋鉦體居饒之六與鼓間同鉦間又殺矣與鼓間異此所以爲十分之以爲厚薄鄭氏曰鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶太厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓

考工記見氏爲鐘之薄之所震動清濁之所由出後弁之所由興皆有說而故鍾已厚則石已薄則播後則作弁則贊長而則震是故大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚鍾大而短則其聲疾而短聞鍾小而長則其聲舒而遠聞爲遂六分其厚以其一爲之深而濶之六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊先王之制鐘也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎出所制有齊而無高下厚薄之偏所容有量而無遠回復弁之過一歸正緩之中聲而已國語曰古者神官考中聲而量之以制度律均鍾則鐘以中聲爲本矣昔齊景公爲大鐘鍾大懸下其氣不上薄仲尼譏之周景王將鑄無射而爲之大林單穆公非之魯莊公鑄大鐘而國小鐘大曹劉規之皆失中聲故也伶州鳩曰鍾

音之器也小者不窳天者不極則和於物此之謂執令
夫樂之作也先鼓以警戒後鐘以應之故虞書論堂下
之樂以鼗鼓為先笙鐘次之商詩以鼗我執鼓為先鐘
鼓次之周詩以鼗鼓為先維鐘次之是鼓大麗而象天
鐘統實而象地天先而地從之鼓先而鐘從之先王立
樂之方也鄭氏謂先擊鐘次擊鼓以奏九夏是從知鐘
鼓之文不知用鐘鼓之意也仲尼曰樂云樂云鐘鼓云
乎哉以為樂在於鐘鼓則鐘鼓樂之器而器非樂也以
為不存於鐘鼓則鐘鼓不於吾無以見聖人矣世傳為
鐘者多矣或謂炎帝之孫鼓延或謂黃帝之臣營其或
謂堯舜之臣儒豈皆有所傳聞然邪臣竊嘗論之虞夏
之時小鐘謂之鐘大鐘謂之鐘周之時大鐘謂之鐘小
鐘謂之鐃則鐃之為用其實編鐘也編鐘之用其實歌

一鉦外一以謂鼓外二間鉦外一間而十分之以其
等厚薄其說誤矣臣嘗考唐史商賈孫家亮氏來鑄
鼓鉦舞之法用算法乘除鍾鐘之輕重高下定編鍾
制黃鍾九寸五分倍應鍾三十三分有半差爲四十
等口項之量徑衡之圍莫不有齊量焉使工案圖鑄
凡二百四十枚及其成也音韻與磬協矣今太常所
鑄鍾無慮千枚其間或類古法大抵出孫所造鉦
此則器律短而聲高矣

聖朝嘗詔李照制管調律而更鑄焉其法悉圓其形而
一孔其上出柄蟠龍之飾雖和應於一時然較古鍾
式而不圓者異矣害制凡私家不設鐘磬三品以上
禁五人五品以上不過三人是不知周官大胥樂縣

考工記鳧氏爲鐘厚薄之所震動清濁之所由出侈弇之所由興皆有說焉故鐘已厚則石已薄則播侈則柝弇則欬長甬則震是故大鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鉦間以其一爲之厚鐘大而短則其聲疾而短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞爲遂六分其厚以其一爲之深而圜之六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊先王之制鍾也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎出所制有齊而無高下厚薄之偏所容有量而無達回侈弇之過一歸正緩之中聲而已國語曰古者神瞽考中聲而量之以制度律均鍾則鍾以中聲爲本矣昔齊景公爲大鍾鍾大懸下其氣不上薄仲尼譏之周景王將鑄無射而爲之大林單穆公非之魯莊公鑄大鍾而國小鍾大曹剡規之皆夫中聲故也伶州鳩曰鍾

音之器也小者不窕大者不撾則和於物此之謂樂令
夫樂之作也先鼓以警戒後鍾以應之故虞書論堂下
之樂以鼗鼓爲先笙鏞次之商詩以置我鞀鼓爲先鏞
鼓次之周詩以鼗鼓爲先笙鏞次之是鼓大麗而象天
鍾統實而象地天先而地後之鼓先而鏞後之先王立
樂之方也鄭氏謂先擊鍾次擊鼓以奏九夏是徒知鍾
鼓之文不知用鍾鼓之意也仲尼曰樂云樂云鍾鼓云
乎哉以爲樂在於鍾鼓則鍾鼓樂之器而器非樂也以
爲不在於鍾鼓則鍾鼓不松吾無以見聖人矣世傳爲
鍾者多矣或謂炎帝之孫鼓延或謂黃帝之臣營援或
謂堯舜之臣倬豈皆有所傳聞然邪臣竊嘗論之虞夏
之時小鍾謂之鍾大鍾謂之鏞周之時大鍾謂之鍾小
鍾謂之鐃則鐃之爲用其實編鍾也編鍾之用其實歌

圖論

十二律

總論

旋宮

總論

至明於子組牙於丑引連於寅冒節於卯振美於
於巳罍布於午昧夢於未申堅於申留熱於酉
於戌閔該於亥故建子之律陽氣鍾於黃泉謂之
與日壬癸其月為辜其歲困敷其風害莫其宿虛
與女其辰合星紀其候冬至在卦則乾之初九也
於大呂而下生林鍾焉建丑之律陰氣旅助於陽
於呂其月為涂其歲赤奮其宿牽牛其次建星其
於楊其候大寒其卦則坤之六四也故合於黃鍾

主夷則焉建寅之律萬物湊地而出謂之太族其
其歲攝提其風條其宿箕其次尾其辰合攝管
其在卦則乾之九二也故合於應鍾而下生南
之律陰陽之氣相夾而聚謂之夾鍾其日甲
寅如其歲單閼其風明庶其宿心其次房其辰
其候春分在卦則坤之六五也故合於無射而
辰之律萬物且然敷肅謂之姑洗其月爲窮
而底其次亢其辰合大梁其候清明在卦
而巧謂之仲呂其月爲余其歲荒落其風
而主翼其辰合實沈其候小滿在卦則坤
也故合於夷則而上生黃鍾焉建午之律
而主蕤賓其日丙丁其月爲畢其歲

先三作樂以十有二律爲之數度以十有二聲爲
量紀之以三平之以六歸於十二辰之道也然則
有二辰正鐘磬樂縣之位豈他哉凡以齊量數度
中聲順天道而已蓋編鐘十二同在一處爲一堵鐘
各一堵爲肆春秋傳歌鐘二肆則四堵也小胥之
縣鐘磬半爲堵全爲肆是鐘磬皆在所編矣磬師
擊磬擊編鐘於鐘言編則磬可知明堂位曰叔之
編則雜雅則特謂之離磬則特縣之磬非編磬也
如此則鐘可知也荀卿言縣一鐘大戴禮言編縣
特縣鐘磬如此則編鐘編磬亦可知豈非金石以和
常相待以爲用乎由是觀之鐘磬編縣各不過十二
之制也漢之服虔以十二鐘當十二辰更加七律一
爲十九鐘隋之生洪論後周鐘磬之縣長孫紹援國

書傳七律七始之制合正倍為十四梁武帝又加冒
 三七為二十一後魏公孫崇又參絲之合正倍為三
 四至唐分大小二調兼用十六二十四枚之法皆本
 變四清言之也蔽於二變者不過溺於國語書傳蔽
 四清者不過溺於樂緯皆非聖經之意也惟
 聖朝李照范鎮廢四清用十二律之議何其智識之
 而遠過於諸子乎李照雖知去四清而不知去二變
 不去四清也將何以成和樂邪真目論也編鐘宮縣
於甲丙庚壬之位十二律各有一正聲又取黃鐘至本
鐘四律為清聲此半洪據鄭康成及樂緯之說也
 者編鐘編磬登歌用之以節歌句故堂上擊黃鐘
 而堂下編鐘應之擊黃鐘特磬而堂下編鐘應之
 和之道也

青鐘

赤鐘

黃鐘

白鐘

墨鐘

言黃帝作五音以正五鐘一曰青鐘大音二曰黃鐘
三曰黃鐘四曰景鐘昧其明五曰黑鐘隱其
聲既調然後作五行淮南子謂孟秋之日西館御
色白綵撞白鐘是也尚書大傳天子左五鐘右五
撞黃鐘左五鐘皆應然後少師奏登車告出也
賓左五鐘皆應然後少師奏登堂就席告入也
之黃鐘所以奏肆夏也黠賓所以奏采薺也
而陰應之是動而節之以止易序卦物不可以
意也入撞陰鐘而陽應之是止而濟之以動易序
以終止之意也樂師言行以肆夏先於趨以采薺
出言之邪禮記趨以采薺先於行以肆夏豈主入
邪大戴禮言步中采薺趨中肆夏誤矣後世奏采
樂爲行步之節豈徇古采薺肆夏之制歟

和鐘

禮器曰內金示和也郊特牲曰以鐘次之以和也蓋鐘之爲樂過則聲浮中則聲和垂之和鐘非之鐘也然鐘之大者十分其鼓間以其一爲之厚十分其鉦間以其一爲之厚已厚則石已薄則聲不侔則聲長而短則聲疾而短間小則聲舒而遠間所謂和鐘者一適厚薄修侔小大長齊以合六律六同之和而已左傳所謂鐘小不齊攸和於物是也昔宋武帝太極殿前鐘聲異矣帝求求對以鐘有銅滓乃鑿而去之聲遂清越何知審耶

樂鐘

二若器成而聲以血其益所以歌變莊樂妖樂事

謂之釁猶治荒謂之荒治亂謂之亂也周官天府上春
釁寶器荆王伐吳將殺沮衛蹇釁鼓則釁鐘鼓之法
其來尚矣周之所釁非特此也大司馬之於軍器小子
之於邦器卜人之於龜雞人之於雞太祝之於逆牲小
祝之於祈號圉師之於廐女巫巫之於浴皆在所釁焉
宣王之時將以牛釁鐘而以羊易之夫以牛釁鐘禮也
以羊易牛仁也不忍牛之齧鯨而廢釁鐘是愛牛不愛
禮非仁術也仁心而已惻隱牛之就死而易以羊是愛
牛不廢禮非仁政也仁術而已

聖朝祖宗軫不忍之仁廢釁鐘之禮好生之德曷其至哉

銘鐘

昔晉克洛之後秦有圖敗晉功魏顆以身却退秦于輔
氏親止杜回其勲銘之景鐘嘗觀顓帝居位文德者錫

以鐘聲武德者錫以千戈又傳曰聖王承天功成者賞
功敗者罰故樂用鐘由是知古之人其樂用鐘非特賞
功於一時抑又銘功於不朽矣

鐘聲上

鐘鼓之聲怒而擊之則武憂而擊之則悲喜而擊之則
樂其意變其聲亦變意誠感之達於金石而況人乎今
夫鐘之與磬也近之則鐘音亮遠之則磬音彰物固有
近不若遠者遠不若近者不可不知也宋左師每食擊
鐘鄭伯夜飲酒擊鐘蓋古之人一飲食之際必擊鐘者
所以和志氣而去爭心也其備禍豈不豫哉

鐘聲中

周景王鐘成而伶人告和州鳩必以爲不知其和晉平
公鐘成而工人告調師曠必以爲不調者蓋上之作心

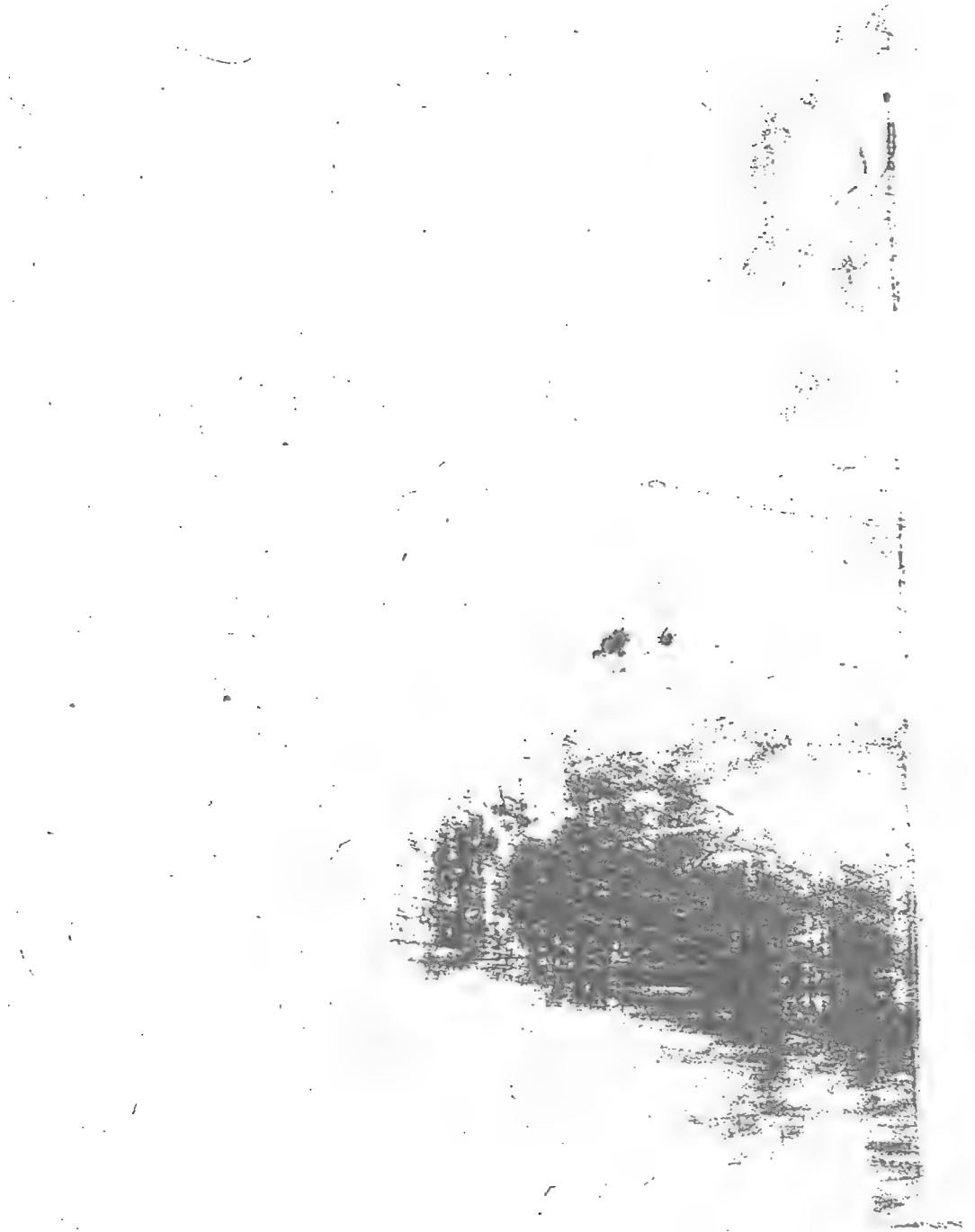
而民樂之則調和矣徒作器而民莫之樂也雖欲調和其可得乎傳曰樂在人和不在声然則州鳩師曠之言其知作器之本歟

鐘聲下

晉獻公卒未葬吳公子札自衛如晉而將宿戚聞鐘声而異之者以君尚在殯臣未可以樂故也知悼子卒未葬杜蕢自外來聞鐘声而飲諸臣者以臣尚在殯君未可以樂故也然晉平公悟師曠之飲而罪已孫文子問季札之言而不悔者其賢不賢亦可知矣

修

周雅曰徒鼓鐘謂之修謂之鼓鐘與詩之鼓鐘欽欽同意

樂圖論

雅部

八音

金之屬下

四金通論

金鐏

鐏子

金鐏

金鉦

丁寧

大金鐏

小金鐏

小鉦

金鐸

木鐸

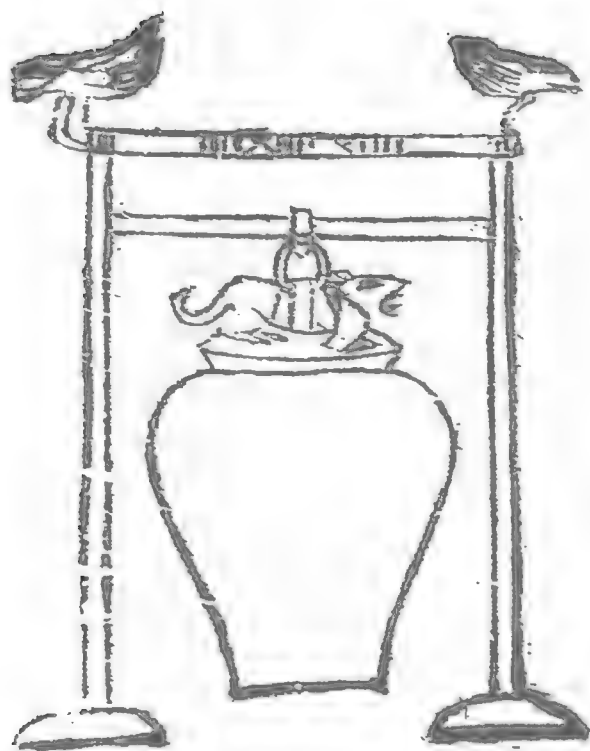
四金通論

聖人作易參天兩地而倚數因參而三之其數六因兩而兩之其數四鼓陽也而六之參天之數也金陰也而四之兩地之數也六鼓四金之音聲以節音樂以和軍旅以正田役必掌以鼓人者鼓爲樂之君故也蓋六鼓之有四金猶六律之有六呂未有能偏廢者也故鐸之聲渾濁之聲濁鐃之聲高鐸之聲明渾則陰與陽和故可以和鼓倡而和之故也鐃則承陽而節之故可以節鼓行而節之故也高則陰勝於陽而可以止鼓退而止之故也明則陰與陽通而可以通鼓作而通之故也在

之良位之終止也位之終止則窮故以漸進繼焉既
治之終止也治之終止則亂故以未濟終焉亦六鼓
於通鼓之意也大司馬言鐃鐃則鳴之而已鐃則或
或據其用則先鐃而後鐃與此不同者此言理之序
大司馬言用之序故也然大司馬不言鐃者以大司馬
乃習戰陳之事非倡和之時故也釋名金鼓校号也將
帥號令之所在也左傳曰凡師有鐘鼓曰伐呂氏春秋
曰金鼓所以一耳也法令所以一心也孫子曰夫金鼓
所以一人之耳目也人既專一則勇者不得獨進怯者
不得獨退此一衆之法也由是觀之金鼓之用於軍旅
則將軍之氣一軍之形候也況用之以節音樂者乎後
出以角代金非古制也

金鐃

鐃于

周官小師掌六樂聲音之節與其和鼓人掌六鼓四金之聲以金鍾和鼓自金聲之淳言之謂之鍾自和鼓之倡言之謂之和其實一也蓋其形象鐘而大腹攢口鼻上以伏獸為鼻內縣子鈴銅舌凡作樂振而鳴之與鼓相和後周平蜀獲其器太常卿斛斯謚觀曰鍾子也

以芒筒拊之其聲極振乃取以合樂焉國語曰戰以鍾于徹其民也又黃池之會吳王親鳴鐘鼓鍾子振鐸則

鍾之和鼓以節聲樂和軍旅其來尚矣後世之制或為兩馬之形或為蛟龍之狀引舞用焉非周制也

宋史云郊人設祖以鍾于獻始與干鑑其器高三尺六寸分圓二尺四寸承圓如蒲色黑如漆其薄上有銅馬以繩繫之令去地尺餘崔之以水又以器盛水於下以芒當其聲鍾子以干振其聲清音如雷良久乃絕樂

書曰几于圓如雅頭上大下小

金鐃

金鉦

一寧

周官鼓人以金鑼節鼓司馬職公司馬執鑼軍行鳴鑼
詩曰鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧春秋傳曰射汰輶而著
於丁寧說文曰鑼鉦也韋昭曰丁寧鉦也鄭康成曰鑼
如小鐘軍行鳴之以爲鼓節蓋自其聲濁言之謂之鑼
自其徹人言之謂之丁寧自其正人言之謂之鉦其實

一也後世合宮縣用之而有流蘇之飾非周制也先儒
謂樂之器是不替四金以節聲樂之過也
近世有

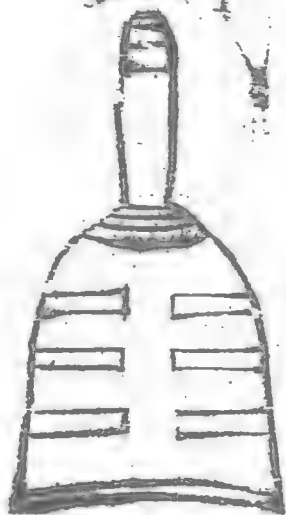
大金鏡

象鐘形中有二

十四鏡

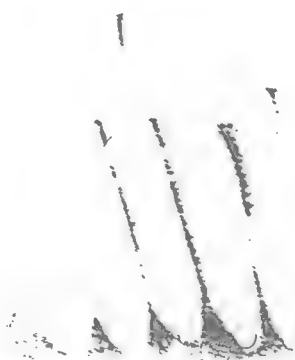
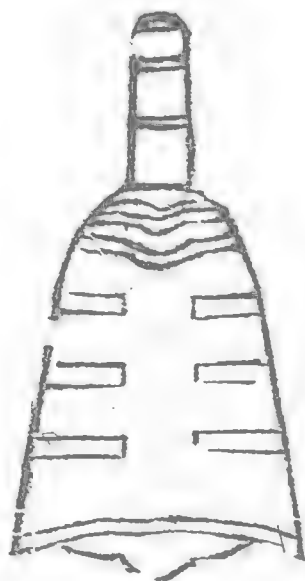
小金鏡

小鉦

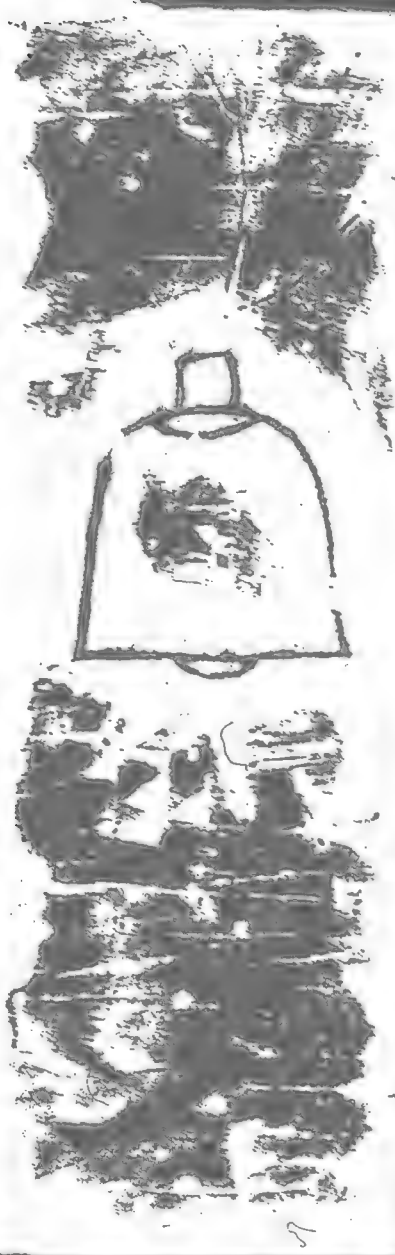
周官鼓人以金鐃止鼓大司馬卒執鐃以其言詭然故以鐃名之說文曰鐃小鉦也中上下通漢鼓吹曲有鐃歌所以退武舞也豈亦周之遺制歟蓋其小者似鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓大者象鐘形薄旁有二十四鐃官縣用之飾以流蘇蓋應律音而和樂也

金鐃

周官鼓人以金鐸通鼓兩司馬執鉦三鼓掛鐸振鐸
 記曰夾振之而驅伐盛威於中國也司馬法曰鐸聲云
 通鐸鐸名曰鐸度也号今之限度也則鐸大鈴也舞者
 振之警衆以爲節是金鐸以金爲舌所以振武事也舞
 武事者執之晉荀氏得趙人牛鐸以諧樂亦得古人之
 遺也者止行息氣也

木鐸

書曰道人以木鐸徇于路記曰振木鐸之朝天子之政也小宰正歲帥治官之屬而觀治象小司徒正歲帥其屬而觀教象之法皆徇以木鐸小司寇正歲帥其屬而觀刑象令以木鐸宮正司烜以之修火禁於國中鄉師凡四時之召以之徇于市朝士師掌國五禁之法以之徇于朝是木鐸以木爲舌所以振文事也故舞文事者執之振文事一也在帝王天子見行而爲政在之聖王則言而爲教天將以夫子爲木鐸耳非言而教之

事款

禮記卷一百十二

樂圖論

雅部

八音

石之屬上

磬制

石磬

玉磬

天球

編磬

離磬

簫磬

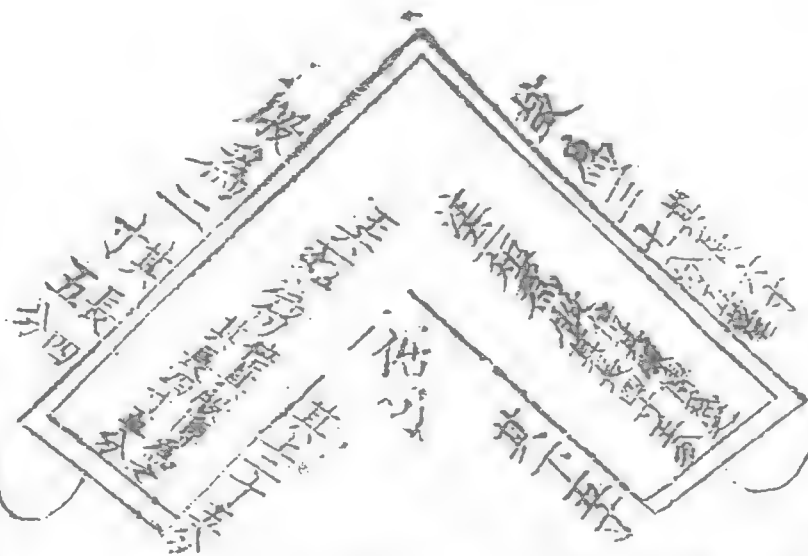
笙磬

頌磬

歌磬

塞

磬制

其博為一半編磬合黃鐘其
三分其股博去一以為鼓博

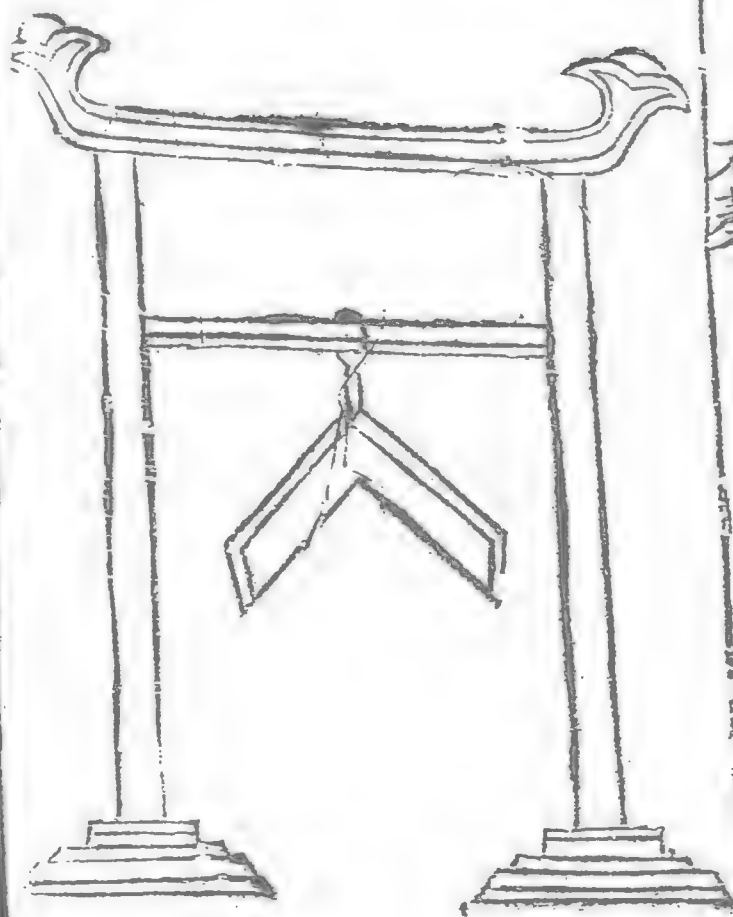
注云：短有半觸其弦兩端相擊其長六寸七分五釐

為之厚二
分其鼓博以

考工記磬氏爲磬倨勾一矩有半其博爲一股爲二股
爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一
爲之厚已上則摩其旁已下則摩其端磬師掌教擊磬
蓋石樂之器也聲樂之象也古之爲磬尚象以制器豈
貴夫石哉尚聲以盡意而已鐘圓中規磬方中矩則倨
勾一矩有半觸其弦也其博爲一股博一律也股爲二
後長二律也鼓爲三前長三律也股非所擊也短而博
鼓其所擊也長而狹鄭司農云股磬之上大者鼓其下
小者康成云股外面鼓內面則擊者爲前而在內不擊
者爲後而在外內者在下外者在上其大小長短雖殊
而其厚均也黃鍾之磬股鼓皆厚二寸則餘磬可推矣
史傳論造磬者多矣或謂黃帝使伶倫爲之或謂堯使
母勾氏爲之或謂叔爲之以明堂位考之叔之離磬則

特縣之磬然則非特縣之磬未必非勾氏伶倫所造也
曲禮言立則磬折垂佩考工記言磬折以參五則磬取
屈折之義也先儒謂磬之爲言動也豈因屈折然邪

石磬

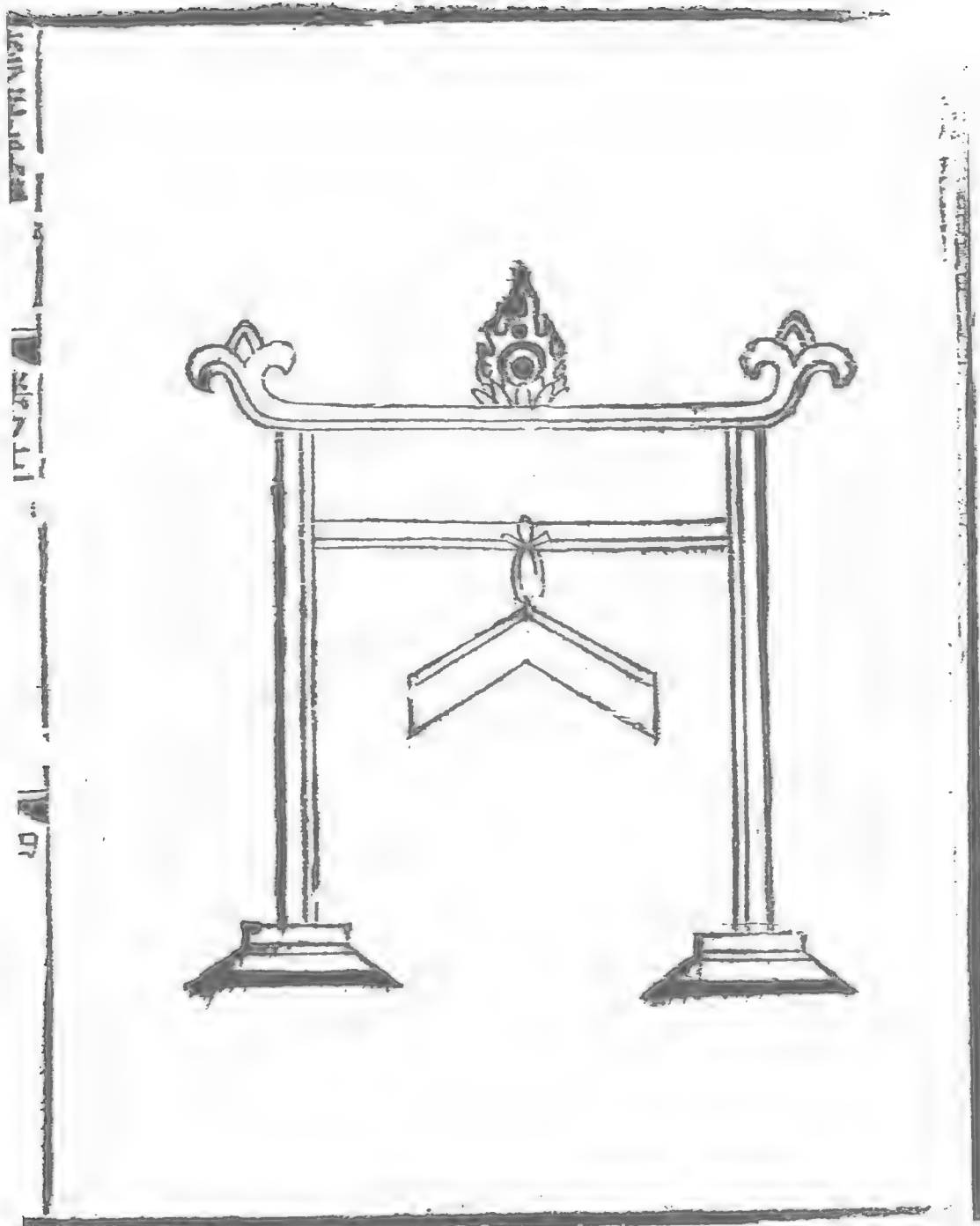
八華之山其陰多磬焉危之山其陽多磬高山涇水出焉其中多磬則磬石所自固雖不一要之一適陰陽之和者泗濱所貢浮磬而已蓋取其土少而水多其聲和且潤也然其制造之法倨勾一矩有半外之爲股內之爲鼓其博厚莫不有數存於其間已上則摩其旁而失之太清已下則摩其端而失之太濁要之一適清濁之中者薄以廣且厚而已有虞氏命夔典樂擊石拊石至於百獸率舞庶尹允諧者由此其本也蓋八卦以乾爲要八音以磬爲主故磬之爲器其音石其卦乾乾位西北而天屈之以爲無有曲折之形焉所以立辨也故方有西有此時有秋有冬物有金有玉分有貴有賤位有上有下而親疎長幼之理皆辨於此矣古人論磬嘗謂有貴賤焉有親疎焉有長幼焉三者行然後王道得王

這得然後萬物成天下樂之故在廟朝聞之君臣莫不和敬在閨門聞之父子莫不和親在族黨聞之長幼莫不和順夫以一器之成而功化之敏如此則磬之所尚豈在夫石哉存乎聲而已然擊石拊石堂上之樂也百獸率舞堂下之治也堂上之樂足以兼堂下之治堂下之樂不足以兼堂上之治故昔王阜為重泉令擊磬而鸞舞則變之擊磬而獸舞豈無是理哉唐天寶中廢泗濱磬而以華原石代之卒致嶽山之禍元白賦詩以譏之誠有意於去鄭存雅矣自時而後有取華陽響石為七縣焉豈亦得泗濱浮磬之遺乎徐景安謂浮磬擊有五音以七音言之非也

秦刻磬山以頌德曰刻此樂石蓋磬山之泗水故也

玉磬

三

帝之乘時以出入其致用在八卦其成功在萬物八音
出於八卦則八音萬物之聲也磬出於八卦之乾則磬
乾之音也春秋之時齊侯以王磬賂晉師止兵臧文仲
以至磬如齊告糴禮記郊特牲言諸侯宮架而擊玉磬
明堂位言四代樂器而拊搏玉磬則玉之於石類也玉
磬則出乎其類矣書言天球在東序詩言受小球大球
蓋八之美者莫如玉而球又玉之美出於自然者也先
王樂天以保天下因天球以爲磬以其爲堂上首樂之
器其聲清徹有隆而無殺衆聲所求而依之者也商頌
曰依我磬聲本諸此歟呂氏春秋言堯命夔鳴球以象
上帝玉磬之音傳言金石有聲不考不鳴禮言玉之清
越以長樂也由是觀之鳴球之樂雖出於所考要之其
聲清越以長樂重於羽屬鱗屬之鳴也梓人爲筍箏瑟

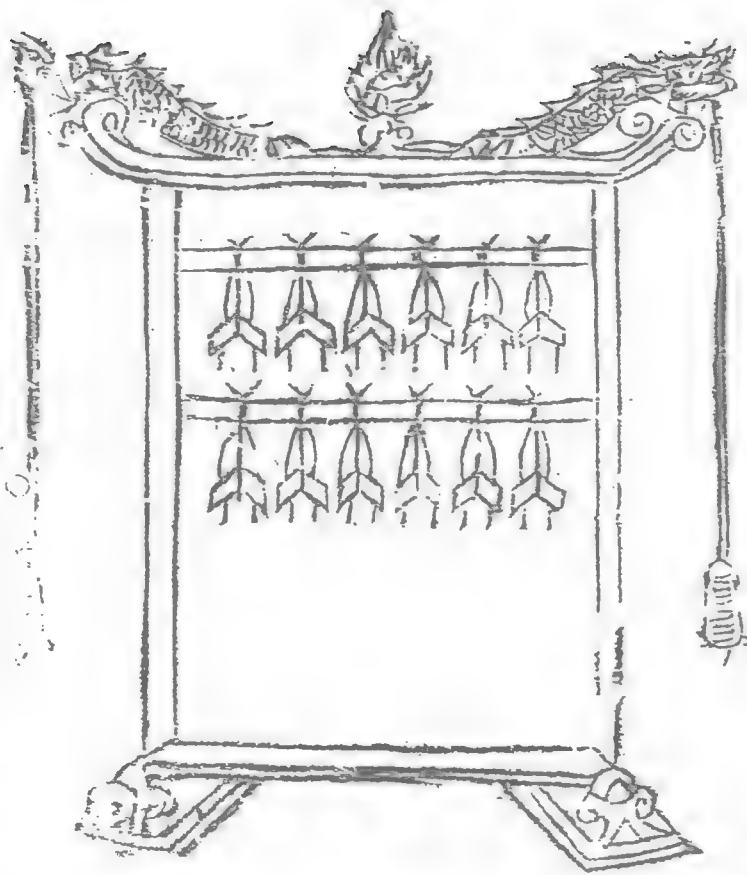
羽屬清楊而遠聞也以為磬虛故擊其所懸而由其虛
鳴取鱗屬以為筍且其匪色必似鳴矣然則謂之鳴球
非若瀛州青石之磬不擊而自鳴也其鳴也因變而已
漢武帝建招仙靈閣於甘泉西上有浮金輕玉之磬非
古制也其武帝之侈心乎晉賀循奏登歌之篇采玉以
造磬隋蘇夔妙達音律造玉磬獻於齊唐制宗廟殿庭
用玉磬則玉磬堂上之樂登歌用焉書言拊搏琴瑟以
詩而以鳴球為先義可見矣

通禮義纂曰晉賀循奏登歌之篇采玉以造磬隋蘇夔妙達音律造玉磬獻於齊唐制宗廟殿庭用玉磬則玉磬堂上之樂登歌用焉書言拊搏琴瑟以詩而以鳴球為先義可見矣
國語曰漢條蒙瑤漢樂章曰軒朱瑤磬瑤與球

同而字異其實一也治聞記曰隋文帝開皇十四年於

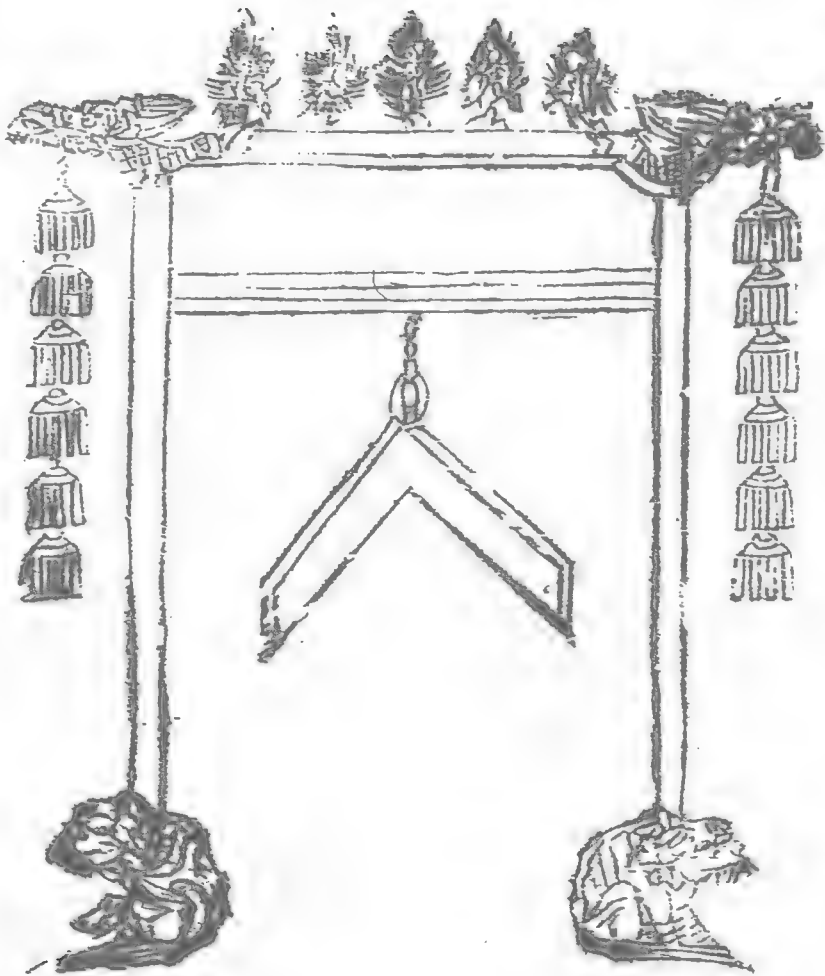
神人擊之其聲絕妙國史纂異曰開州得十二玉磬以獻張率更甲其一曰晉某山嶽所造開元傳信記曰太真妃最善擊磬持拊之音明皇令採藍田綠玉為磬尚方造篋廣流蘇之屬皆金銅珠翠珍怪之物雜飾之又

二金獅子以為跌其他絲繪縹屢製作精妙一時無比
 也 是觀之玉磬十二古之制也益之以金獅騰
 七帝之失也至於飾以金珠珍推跌以金獅騰
 唐明皇之侈心乎不為有道之主所取也
 編磬

離磬

磬

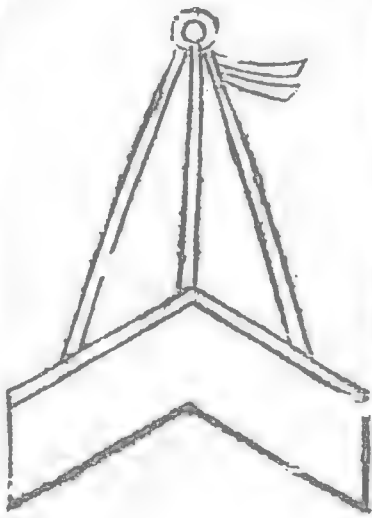
磬

磬

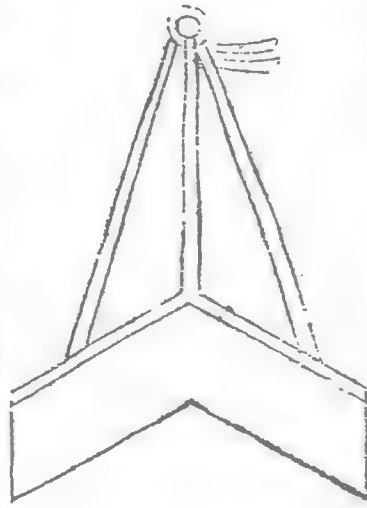
磬之爲器昔人謂之樂石立秋之音爽則之氣也蓋其
用編之則雜而小離之則特而大叔之離磬則專簋之
特磬非十二器之編磬也古之爲鐘以十有二聲爲之
齊量其爲磬非有齊量也因玉石自然以十有二律爲
之數度而已爾雅六磬謂之磬徒鼓磬謂之蹇周官磬
師掌教擊磬擊編鐘言編鐘於磬師則知有編磬矣爾
雅言大以見小磬師言鐘以見磬大則特縣小則編縣
儀禮鼗倚于頌磬而絃則所謂絃者其編磬之繩歟小
胥凡縣鐘磬半爲也全爲肆鄭康成釋之謂編縣之十
六枚同在一處謂之堵鐘磬各一堵謂之肆禮圖取其
倍八音之數而因之是不知鐘磬特八音之二者爾謂
之取其數可乎與同凡爲樂器以十有二律爲之數度
以十有二聲爲之齊量則編鐘編磬不過十二爾謂之

十六可乎嘗讀漢書成帝時於特待石磬十六未
 必非成帝之前工師附益四清而為之非古制也康成
 之說得非因此而遂誤歟古有大架二十四枚同一簋
 簋通十二律正倍之聲亦庶乎古也郭璞曰磬音
 以王飾之
 聖朝元豐中施用李照編鐘阮逸編磬仍下王朴樂二
 律以寫中和之聲可謂近古矣然補注四聲以足十六
 律非先王之制也

笙磬

頌磬 歌磬

大射之儀樂之宿縣于阼階東笙磬西面西階之西頌
磬東面蓋應笙之磬謂之笙磬應歌之磬謂之頌磬笙
磬位乎阼階之東而面西以笙出於東方震音象萬
物之生也頌磬位乎西階之西而面東以頌出於歌
而聲出於面言之方也鄉飲酒之禮笙入堂下磬南北
立鄉射之禮笙入立于縣中西面蓋笙磬在東而面
西笙在西而面東笙入立于縣中之南而面北笙入

西是南鄉北鄉以西方爲上所以貴人聲也笙磬吹于東是以東方爲下所以賤匏竹也大射鼗倚于頌磬西絃頌磬在西而有絃是編磬在西而以頌磬名之特磬在東而以笙磬名之周官眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬掌太師之縣則頌磬編磬也笙磬特磬也縣則又兼編與特言之然言笙磬繼之以鐘鐃應笙之鐘鐃也笙師共笙鐘之樂是已言頌磬繼之以鐘鐃應歌之鐘鐃也左傳歌鐘二肆是已詩言笙磬同音書言笙鏞以間大鐘謂之鏞則笙鏞特縣之鐘也以笙鏞爲特縣之鐘則笙磬爲特縣之磬明矣蓋笙震音磬乾音其音皆陽鏞允音其音則陰是笙磬異器而同音笙鏞異音而同和也然則特磬特鐘編鐘編磬皆各堵而同肆鐃則隨之而已大夫判縣天子倍之而爲宮士去天子之三而爲

特諸侯倍士之二而爲軒名位不同樂亦異數故也唐
之歌磬編縣十六同一龔龔合二八之聲郊祀設於壇
上宗廟設於堂上皆次歌鐘之西節登歌之句非不合
周之頌磬也然不知編縣十六同一龔龔鄭康成之說
非先王之制也

塞

徒鼓鐘謂之修徒擊磬謂之塞唐禮書先蠶降神宮縣
之樂不用鐃鐘以十二大磬代之與房中之樂同設非
先王之制也

樂書卷第一百十三

樂圖論

雅部

八音

石之屬

堂上下樂上

堂上下樂下

房中樂

宮縣

軒縣

判縣

特縣

樂縣上

樂縣中

樂縣下

堂上

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

黃鍾鍾
黃鍾磬

拊

憂
擊

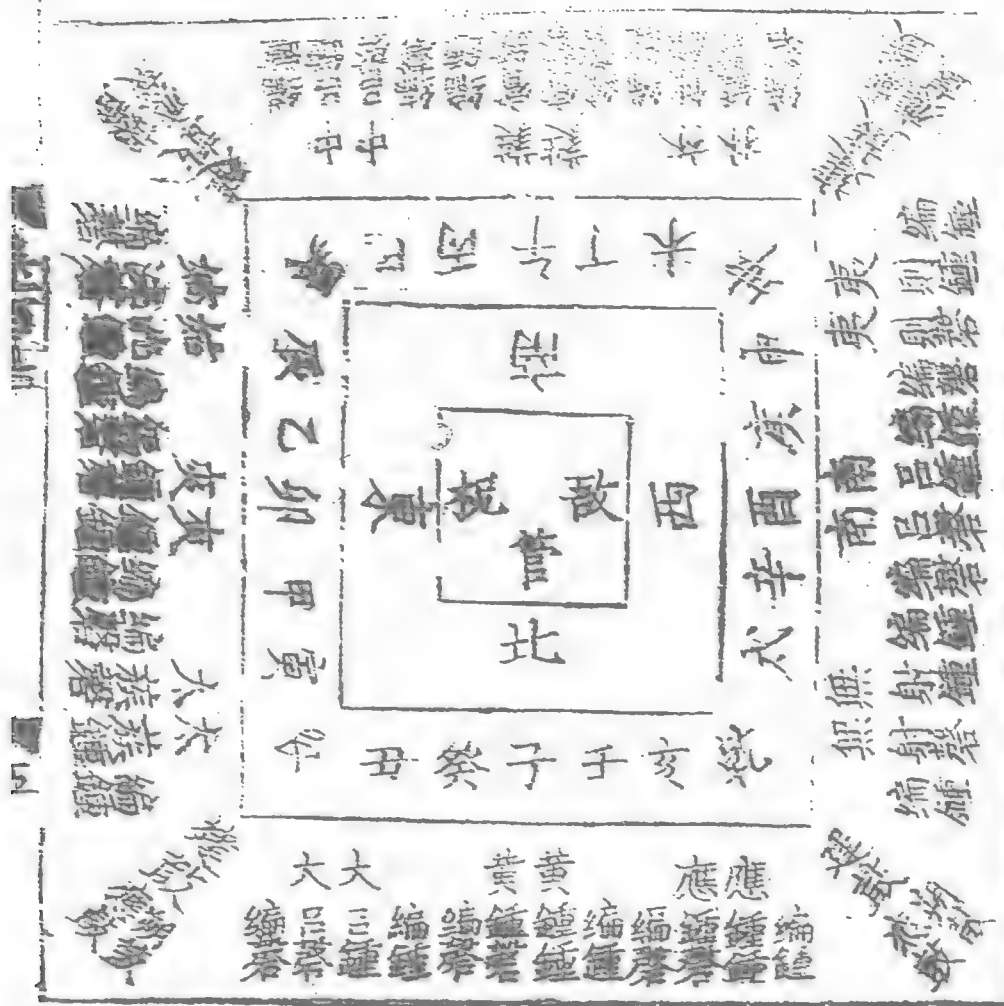
武舞位 文舞位

[illegible]

堂上下樂上

古者治定制禮功成作樂舜之爲樂夏擊鳴球搏拊
琴瑟以詠堂上之樂也以象廟朝之治故繼之祖考來
格虞賓在位羣后德遜下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間
堂下之樂也以象萬物之治故繼之鳥獸蹠蹠禮記文
王世子曰登歌清廟下管象武郊特牲曰歌者在上匏
竹在下貴人聲也仲尼燕居曰升歌清廟示德也下管
象示事也祭義曰昔周公有勲勞於天下成王賜之重
祭升歌清廟下而管象燕禮大射曰升歌鹿鳴四牡皇
皇者華下管新宮由此觀之周之升歌不過清廟鹿鳴
四牡皇皇者華下管不過象武新宮則舜升歌下管之
雖無經見要之歌以示德管以示事一也德成而上歌

宮架

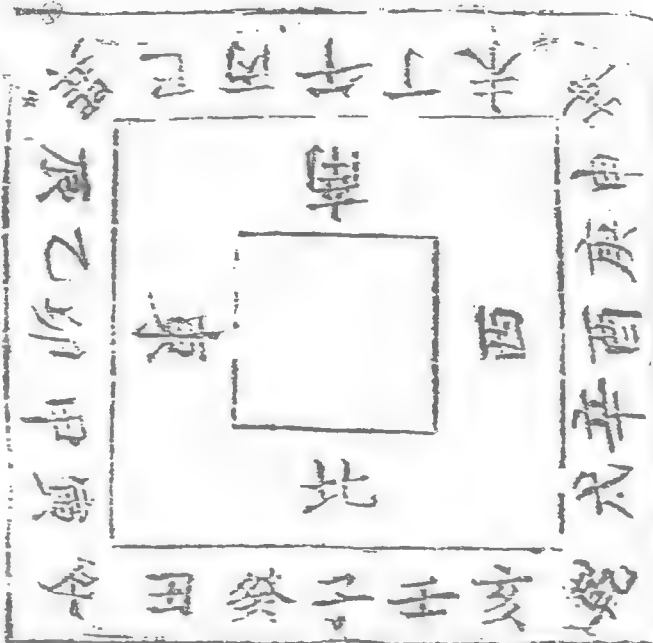

子牙

庚辰

庚辰

庚辰

庚辰

庚辰

庚辰

特架

陈借

特架一肆

陈借

堂上

樂縣上

樂縣之制自夏商而上未有聞焉自夏商而下其略於
見於尚書大傳其詳備於周禮春官以書大傳推之古
者天子將出揮黃鐘右五鍾皆應黃鐘在陽陽主動君
出則以動生靜而靜者皆和故馬鳴中律步者有容駕
者有文鄉者有數周旋中規折旋中矩立則磬折拱則
炮鼓然後奏登車告出也以撞蕤賓右五鍾皆應蕤賓
在陰陰主靜若入則以靜生動而動者皆和故狗吠彘
鳴及保介之蟲莫不延頸以聽在內者皆主色在外者
金聲然後少師奏於堂就席告入也然則十二鐘在
之制權輿於此歟以周禮春官推之大司樂凡樂事
之祀宿縣遂以聲展之小胥之職正縣樂之位三官
諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣鐘磬

考今為肆蓋縣鐘十二為一堵如墻堵然二堵為一
春秋襄十年鄭人叩晉侯歌鐘二肆是也官縣四面
官室三以四方為家故也軒縣闕其南避王南面故
也判縣東西之象卿大夫左右王也特縣則一肆而已
家士之特立獨行也郊特牲譏諸侯官縣漢武帝高張
四縣晉元帝備四箱金石豈王官縣歟春秋譏衛仲叔
于奚請曲縣後漢光武賜東海恭王鐘簋之樂豈諸侯
軒縣歟禮大夫無故不徹縣楚子享卻至為地室而
焉田蚡前庭羅鐘鼓立曲旃豈大夫判縣歟鄉射笙入
于縣中西面則東縣起石而已鄉飲磬階縮雷笙入磬南
則縮縣而已豈士特縣歟通禮蓋繁曰軒縣三面歌
三肆判縣兩面歌鐘一肆特縣一面惟磬而已其說
也然則鄉射有鄉大夫八詢衆庶之事鄉飲酒乃鄉大夫

禮皆特縣者以詢庶實賢能非為已也故皆從士制
燕禮諸侯之禮而工止四人以從大夫之制意亦類此
以儀禮考之大射樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南
笙鐘其南鑄皆南陳建鼓在阼阼西南鼓應鼙在東南
鼓西階之西頌磬東西其南鐘其南鑄皆南陳一建鼓
在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東西面鼙
在建鼓之間鼙倚于頌磬西絃小是觀之宮縣三面軒
縣三面皆鐘磬鑄也判縣有鐘磬而無鑄特縣有磬而
無鐘以王制論之則然以侯制論之又半於王制矣王
之卿大夫判縣東西各一肆則諸侯之卿大夫東西各
一堵王之士特縣南一肆則諸侯之士一堵可矣其鄭
康成曰鐘磬十六在一簾為一堵杜預曰縣鐘十六為
一肆而後世四清之聲興焉是亦傳會漢得石者一

一遷就而爲之制也服虔一縣十九鐘之說不亦詭之

樂縣中

樂之儀樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南三鍾其
三鑄皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼗在其東南鼓云
之西頌磬東面其南鐘其南鑄皆南陳一建鼓六其
東鼓朔鼗在其北一建鼓在西階之東南面鼗在建
鼓之間鼓倚頌磬西絃蓋堂上之階自階而左爲阼自
階而右爲西笙磬在阼階之東而面西頌磬在西階之
西而面東由笙磬而南鐘鑄所以應笙者也由頌磬而
南鐘鑄所以應歌者也階雖分乎東西其鐘鑄南陳一
也自阼階堂下言之建鼓在其西而面南鞀在其東
而亦面南焉自西階堂下言之建鼓在其階之南而
面東焉在其北而亦面東焉一建鼓在其階之東面

南爲在建鼓之間鼗倚于頌磬之西絃蓋諸侯之樂備
三面以爲軒縣大射之儀東西有鐘磬之縣推之則天
子宮縣堂上之階笙磬頌磬各十二縣堂下阼階而南
特鐘特鐃亦各十二縣西階而南編鐘編鐃亦各十二
縣天數也

魏志曰武帝至鎮中得杜夔說舊法也
復軒縣磬于今用之受之於杜夔也

樂縣下

陰精之純莫如金陽精之純莫如玉天以陰陽立道乾
以西北定位西陰位也於物爲金北陽位也於物爲玉
孔子寓象於易楊雄寓象於太玄莫不有是說焉今天
下等於天莫親於地先王所以奉事而祭祀之以謂舉
天下之物無以稱其德者惟金與玉而已故金鑄金爵
以禮之圭卽璧琮以祀之則樂以金鐘玉磬固其宜也
昔禹王天下菲飲食而致孝乎鬼神惡衣服而致美乎

禮冕豈有金鐘玉磬不施於天地特施於廟朝哉

聖朝著今天子親祠南郊及大饗登歌用金鐘玉磬同

謂得古人致美之意矣比年以來太藥丞葉防倣唐書

時苟簡之制欲移郊祀天地金鐘玉磬施之廟朝至

天地特用質素石磬而已是寧於自奉而薄於天地

豈先王禮意哉葉防所據雖出於唐求之於經亦不謬

書有鳴球格祖考之文然不知書舉祖考以見天地而

鳴球不特施於廟朝也釐而正之實在聖時庶乎

神宗皇帝奉事天地誠意被萬世垂而無窮矣

用之者聲清正陰陽之樂主於金石也

樂圖論

俗部

漢晉宋齊梁陳

梁樂縣

後魏樂縣

後周樂縣

隋樂縣

唐樂縣

後周樂縣

聖朝樂縣

漢晉宋齊梁陳

漢史舊儀高廟撞千石之鐘十枚司馬相如所謂千石之鐘萬石之簾者也古者以鐘磬十二為縣之聞用其十者久豈漢興之始未知用宮縣至孝武光武然後用之邪自兩漢而下晉及宋齊鐘磬之縣皆不過十六簾黃鍾之宮北方北面編鍾起西其東編鍾其東衡其東

四
鐃太簇之宮東方西面起北蕤賓之宮南方北面起東
姑洗之宮西方東面起南所次並如黃鍾之宮設建鼓
於四隅縣內四面各有祝敔梁武帝曰今太樂有黃鍾
姑洗蕤賓太簇四格號爲四指各置五鍾別以五鍾應
之然大傳言天子出撞黃鍾右五鍾皆應是起建丑月
至建巳月也入撞蕤賓右五鍾皆應是起建未月至建
亥月也合二五而十之就黃鍾蕤賓則十二律之數備
矣晉太元中楊蜀正四箱宋元嘉中鍾宗之謂金石不
知乎此乃用四律律各鑄五鍾示之日各以參之置
左則缺右置右則缺左失之遠矣晉宋史臣皆言元嘉
四箱金石大備止有黃鍾姑洗蕤賓太簇而已然則
二律不備豈得謂四箱邪

凡律呂十二月而各一鍾天子宮縣黃鍾懸在南北
自餘則在東西也黃鍾箱宜用鍾磬各二十四以應二
十四氣也當是時因去衡鍾設十二鐃鍾各依辰位而
應律每一鐃鍾設編鐘磬各一簋合三十六架植鼓於
四隅元會備用焉初宋齊以太簇代夾鍾在東箱西嚮
以姑洗代南呂在西箱東嚮不亦失乎

後魏樂縣

後魏詔劉芳更造金石又詔祖瑩理之太樂令張乾龜
謂瑩曰瑩方所造六格郊立宗廟用之北箱黃鍾之均
實是夷則之調餘三箱宮商不和共用一笛又有姑洗
太簇二格用之後宮檢其聲用復是夷則鍾磬之縣各
十有四瑩復更爲十六其後元孚復詢張乾龜等前置
笙縣四箱笛簋十六又有儀鍾十四簋縣架首初不叩

擊元亨始案律求聲依十二月設縣會旋相爲宮之義
又得律呂相生之躰亦可謂用心矣然樂縣十二應十
二月中氣古之制也四箱十六簣用四清之過也儀鍾
十四簣用正倍七音之過也

後周樂縣

後周長孫紹遠謂樂以八爲數時裴正上書以爲大舜
欲聞七始周武爰創七音特林鍾作黃鍾以爲正調之
首詔與紹遠詳議遂定以八數焉後武帝讀史書見武
王克商而作七始又欲廢八縣七并除黃鍾正宮用林
鍾爲調首紹遠復奏曰天子縣八聲自先民詳諸經義
又無廢八之典且黃鍾爲君天子正位今欲廢之未見
其可後帝終廢七十二屬紹遠遭疾慮有司遽損樂器乃
奏部齊植言之要之廢八縣七非也廢七縣八亦非

七折之聖經惟縣十二為合古制矣

隋樂縣

隋初宮縣四面面各二簾通十二鍾為二十簾各一貢
建鼓四貢歌琴瑟簫筑箏擗篳篥篪篥小琵琶面各十
人在編磬下笙竽長笛橫笛簫篳篥篪篥面各八人在
編鍾下舞各八佾宮縣智篪金五博山飾以流蘇植羽
其樂器應涿者天地之神朱宗廟殿庭加五色漆登
天神縣內加雷鼓地示如靈鼓宗廟加路鼓殿庭不加
鼓縣工皆平巾幘朱連裳髮牛洪等更定其制襲後周
故事用七正七倍合為十四長孫紹遠援國語書傳七
律七始之說並據一言之也梁武帝加以濁倍三七而
同為簾後魏公孫崇設鐘磬正倍參縣之洪等並以焉
非而據周官縣鐘磬堵肆編縣二八之文并引樂緯官

爲君商爲臣君臣皆尊各置一副故加十四而架十六
又參用儀禮及大傳爲宮架陳布之法北方南面應鍾
起西磬次之黃鍾次之鍾次之大呂次之皆東陳一建
鼓在其東東鼓東方西向太簇起北磬次之夾鍾次之
鍾次之姑洗次之皆南陳一建鼓在其東南鼓南方北
向中呂起東鍾次之蕤賓次之磬次之林鍾次之皆西
陳一建鼓在其西西鼓西方東向夷則起南鍾次之南
呂次之磬次之無射次之皆北陳一建鼓在其北西鼓
若大射則撤北面而加鉦鼓祭天雷鼓祭地靈鼓宗廟
路鼓各有軌焉儀禮宮架四面設鑄鍾十二簋各依辰
位甲丙庚壬之位設鍾乙丁辛癸之位陳磬共二十簋
宗廟殿庭郊丘及社用之植建鼓于四隅以象二十四
氣依月爲均四箱同作取詩毛公傳四架皆同之義也

鑄鐘建鼓別一工鐘磬展別一工歌工二執節工一
瑟琴瑟箏筑別一工每鐘瑟笙簫笛塤篪別一
內祝在東敵在西別一工高祖時宮架樂器裁有
庭用之平陳又獲二部宗廟郊丘分用之至是
尋府更造三部五部二十格工一百四十二宗廟
祫工一百五十饗宴二十格工一百七舞工各二
亞一百三十二惟罷擗箏卧篪篴小琵琶橫笛篳篥
三然箏筑尚存亦未純周官之制歟

唐樂縣

唐制天子宫縣皇太子軒架宮架之樂鑄鐘編磬編鐘
各十有二合三十六簾宗廟殿庭用之損十六簾郊丘
社稷用之陳布皆仍隋制設篳篥笙笛簫篪塤篪編鐘之
下偶歌琴瑟筑篳篥編磬之下殿庭加鼓吹十二案於建

鼓之外羽葆鼓大鼓金鐃歌籥笳置其上焉軒架之樂
去南面凡九簋設於辰丑申之位三建鼓亦如之餘如
宮架凡宮架軒架奏文武之舞爲衆樂之容宮架之舞
八佾軒架之舞六佾凡簋簠飾以宗牙流蘇植羽飾以
以飛龍飾跌以飛簾鐘簠以鸞獸簠簠以鸞鳥宮架每
格金五博山軒架金三博山鼓承以華趺覆以華蓋切
高宗蓬萊宮成增七十二架爲充庭之舞武后省焉凡
樂器之飾天地尚赤宗廟殿庭尚彩東宮尚赤凡中宮
之樂則以大磬代鐘鼓凡磬天地之神用石宗廟殿庭
用玉天地廟社所加之鼓如隋制凡大謙會則設十部
之伎於庭以備華夷每先奏樂三日太樂令宿架於庭
其日率工人入居以協律郎舉麾樂作仆麾樂止又舞
退武備進以爲常制也天寶之亂肅宗克復兩京之後

以宋惟正旦舍元及受朝禮樂自餘郊廟大祭但
有登歌無舞禮樂未廢明之次金奏殺亡
而搜募樂器存者昭宗將誨郊廟而有司請造架
樂於是宰相張洎為脩奉樂架使悉集太常諸工詢達
不得其法博士商盈孫練故實轉筭取法以鑄鐘之輕
重高印還定編鐘以相參檢正黃鐘九寸五分倍應鐘
三寸三分半凡為四十八等繪狀以聞乃詔金工依法
鑄之得二百四十枚洎先令處士蕭承訓梨園樂工陳
言校定石磬至是合奏焉音韻克諧時營復太廟其庭
陋狹洎因建議曰舊制太廟舍元殿設架三十六格南
北郊社稷太清宮及餘殿用二十格兵興以來雅樂淪
缺請仍周漢故事設樂虞二十詔以為可亦姑適時耳
也唐之樂架雖稍罷隋之後長然自皇太子而下並無

樂架之制而尊卑無別非先王之舊也

後周樂縣

周世宗詔王朴詳正雅樂朴以爲今之鐘磬在架者皆唐商賈孫所定雖有作器之名無相應之實至於十二鑄鐘不考宮商但循環擊之鐘磬徒架而已朴乃作準求律以備樂器張昭等議以爲朴之新法可習而行之未幾朴卒明年周室禪位故制度器服粗而未完豈不信哉

聖朝樂縣

聖朝建隆初脩復器服四架二舞十二案之制位置陳布多仍唐舊然承兵戰之餘制度草創故施於殿庭樂之二十格乾德中秘書監尹拙建言宜增三十六廣唐舊二員頗多今則至少宜補其數使無闕而已於是詔

三十一百四十笙歌工三十五樂箏三十六舊編鐘

之下列笙竿笛簫填篪之上編磬之下列偶歌琴瑟箏

筑之工其後悉集樂工重列於架中歌者最在前而以

九弦琴五弦七弦琴箏瑟筑分別歌工之左右又篪填

笛簫樂竿之工十六次歌者之後

真宗享見昭應景靈宮皆用備樂景靈殿中止施二十

格唐制大中小祠用樂咸以宮架軒架爲之序雖有司

攝事亦如之至

聖朝惟天地感肅宗廟用樂

天子親行宮架登歌具正有司攝祠止奏登歌初

太祖即位並奉肅禮有司設三十二樂開寶中祠南郊

有司設增三十六格至

太宗時有司發其鼓吹修舊禮不許因襲舊

樂用樂

真宗景德中乃創大樂武成王及祀先農經用樂是時
仁宗又詔釋奠文宣王垂意制作勅李照憲既
月十二鼓以應月先
宋內代之乾德中屈
罷又祀天地宗廟雖
三鼓至於集議刻
意負於磬跌或木鳳鐘
奏詔有司革正其謬由
以月建為均與鐘鐘和不
新乾德詔書去鼓鼓不
鼓亦知之又增太鼓
是架隅建鼓不擊施散鼓於
奏去散鼓而樂工積習遂不能
雷鼓靈鼓路鼓擊不能聲又無
多失傳或鼓歸於鐘篪或猛
於鼓上或山華以為植羽至是
造建鼓十二依李照所奏
應照又請作晉鼓以為樂節
用復三鼓祀天以雷鼓八面
鼓七工皆隨擊焉靈
鼓十二依

五季於樂架未幾照所建由皆罷真詩為太息也然
古之樂架特設十二編鐘十二特磬十二編磬十二合
四十八簋而為宮架今用三十六簋未合先王之制
也誠詔有司去筆筑器削二變四清之聲而講先王
樂架之制亦庶乎復矣

音

土鼓屬

土鼓

瓦鼓

古缶

古埴

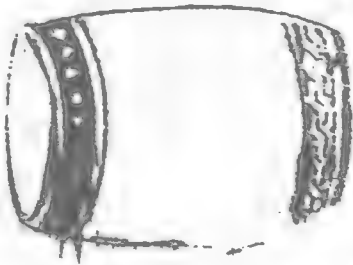
大埴

小埴

邪埴

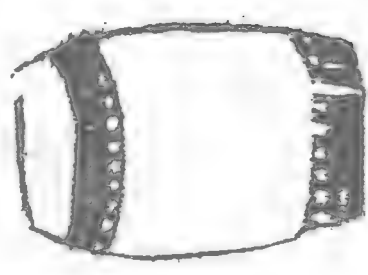
頑埴

土鼓

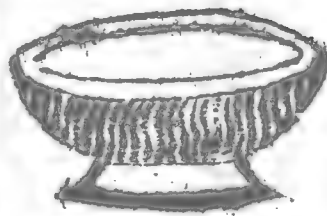
三夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而抔飲
而土鼓猶若可以致其敬於鬼神明堂位曰土鼓
伊耆氏之樂也蓋樂以中聲爲本土也者於位爲
於氣爲中氣則以土爲鼓以土萇爲搏所以達中
也伊耆氏之樂所尚者土鼓則中聲作焉所擊者
荆中聲發焉禮之初始諸燔黍捭豚以爲食汙尊
以爲飲然則萇搏土鼓有不爲樂之初乎周官籥
迎暑於中春迎寒於中秋祈年於田祖祭蜡以息
物一於擊土鼓而已有報本反始之義焉夫豈以聲
即奏之末節爲哉此所以猶若可以致其敬於鬼神
然土鼓之制窪土而爲之故禮運之言土鼓在乎未
土之前與壺涿氏炮土之鼓異矣杜子春謂以瓦爲
甬以土爲甬不替禮運之過也記曰伊耆氏始爲蜡

伊耆氏掌王之秋成以老者待杖而後寢猶老物
 而後息也由是推之伊耆氏蓋有功於耆老者非
 耆者之號也改後世以其官為姓周人又以其姓名
 而序之於爵枝氏豈伊氏之列也先儒以為古王者
 伊耆氏掌之

伊氏陳水蟲以炮土之鼓康成以謂元鼓也

古金

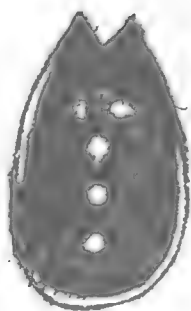

音正立我之也。古者益謂之缶則缶之為器中
 善容外其而應中聲之所自出者也。唐堯之時有
 三壤而歌者因應鄭以壤輅冥缶而鼓之是以易之
 見於此用缶於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶是
 死缶是缶之為樂自唐至周所不易也。昔秦穆公
 死趙三為秦主擊缶亦因是也。孰謂流於西戎乎。
 一曰：陳那徐幹曰：黃鍾之缶曰擊缶之

大墳古墳

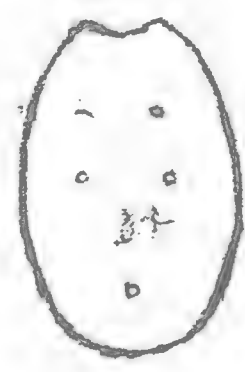
小填

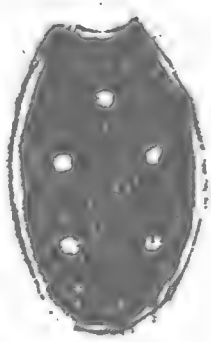
周官之於墳教大小師播於管囂次於笙師以墳爲德
音見於禮如墳如壘見於詩則墳之爲器五秋之音也
乎底六孔水之數也中虛上銳如秤鐘然火之形也墳
以水火相合而後成器亦以水火相和而後成聲故大
者聲合黃鐘大呂小者聲合太簇夾鐘一要宿中聲之
和而已風俗通謂圍五寸半長一十半有四孔其二通
凡六空也蓋取諸此爾雅大墳謂之甬以其六孔之鳴
而喧譁故也佳周曰幽王之時暴辛公善墳也本曰暴
公作墳蓋墳之作其來尚矣謂之暴公善墳可也謂之
作墳臣未之敢信矣墳又作壘者金方而土圓水平而
火銳一從熏火也其微爲黑則水而已從圓則土之形
也或謂墳青之氣陽氣始起萬物蠢動據水上而
於十一月成於立春象萬物萌出於土中是主土

三四五所主正位六月而信亦一說也
二王年為墳細象於是其矣
氏易土為墳細象於是其矣

雅墳

頌墳

古有雅填如鴈子頌填如雞子其聲而合于雅頌故
也今太常舊器無頌填至皇祐中

三制頌填調習聲韻並合鐘律前下一穴為太簇上二
穴為姑洗皆下一穴為仲呂左雙聲為林鐘後二穴
一啓為南呂雙聲為應鍾合聲為蕤鍾頌填雅填對而
吹之尤協律清和可謂善矣誠去一變而合六律庶乎
先王之樂也

卷第一百十五終

樂圖論

雅部

八音

革之屬上

拊

搏鼓

縣鼓

雷鼓下

靈鼓上

雲鼓

路鼓

鼙鼓

足鼓

鼙鼓

雷鼓上

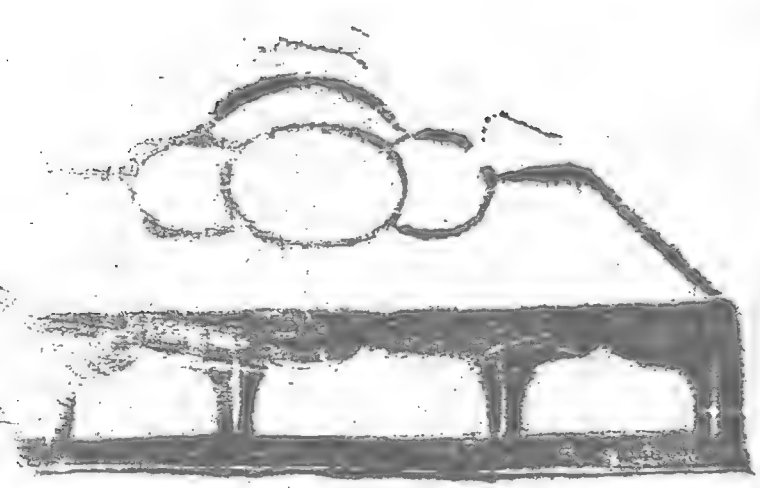
雲鼓

靈鼓下

雲鼓上

路鼓

鼙鼓

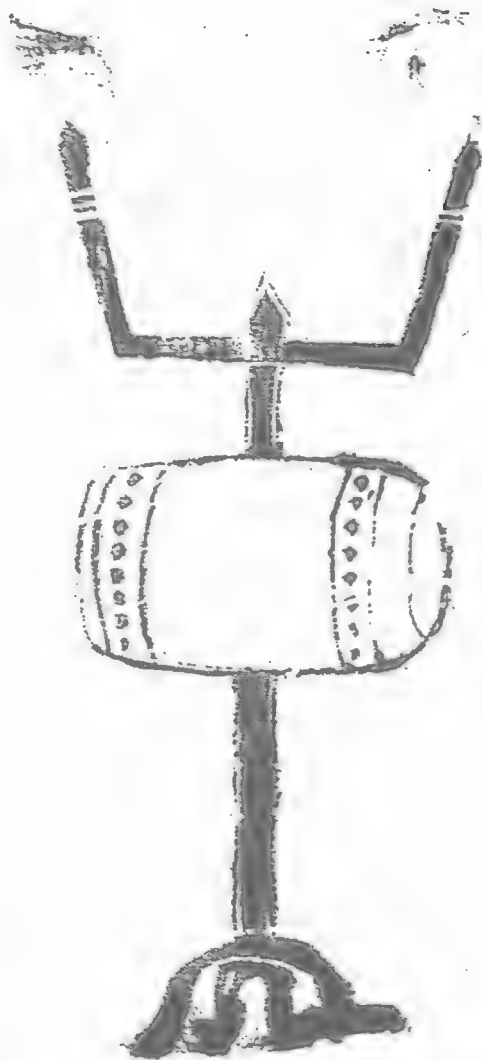

米

之爲器也。夫樂與禮，一而異者也。蓋以和柔仁義，而
先盡歸而已書傳謂以韋爲鼓白虎通謂革而練曰
其設則堂上虞書所謂搏拊是也其用則先歌周禮
詩登歌人奏擊拊是也書言搏拊明堂位言搏拊者以
其或搏或拊莫適先後也蓋乘水者付之流作樂者何
之拊搏拊之搏從專有父之用焉荀卿曰縣一鐘而尚
拊大戴禮曰架一磬而尚拊則拊設於一鐘一磬之東
其衆器之父歟荀卿曰鼓其衆之君邪然鼓無當於五
音五聲不得中和其衆聲之君歟衆託國會守拊鼓堂
上之衆衆矣所待以下者在拊堂下之衆衆矣所待以
者在鼓蓋堂上以陽治以拊爲之父堂下則門
之治以鼓爲之母父子外則君臣人之大倫也
宗實通而合紐之此修身及家平均天下所以爲古

之發也與夫新禁之發優雜子女不知父子者豈不
 間乎

是鼓

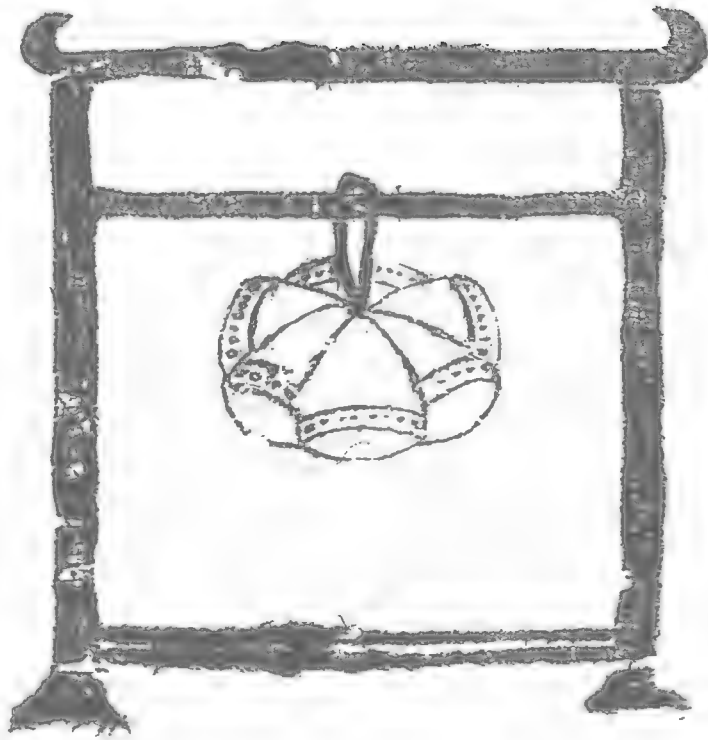
新禁之發

鼓之制始於侯者言其少昊氏之製也如四正謂之足鼓
商人賁之以牲謂之楹鼓周人縣而擊之謂之縣鼓而
周官鼓人晉鼓鼓金奏鐃師掌金奏之鼓鐃師以鼓奏
九夏所謂縣鼓也禮曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田
縣鼓則縣鼓周人所造之器始作樂而合乎神者也以
應鼓為和終之樂則縣鼓其倡始之鼓與蓋言縣鼓之
四隅軒縣設之三隅判縣設之東西李氏謂西北隅之
鼓合應鍾黃鍾大呂之聲東北隅之鼓合太簇夾鍾鼓
洗之聲東南隅之鼓合仲呂蕤賓林鍾之聲西南隅之
鼓合夷則南呂蕤賓之聲依月均而考擊之於義東
漢書有非之疎矣且三代所尚之色夏后氏以黑商人
以白周人以赤則鼓之色藩之亦可知之三

為宗廟之

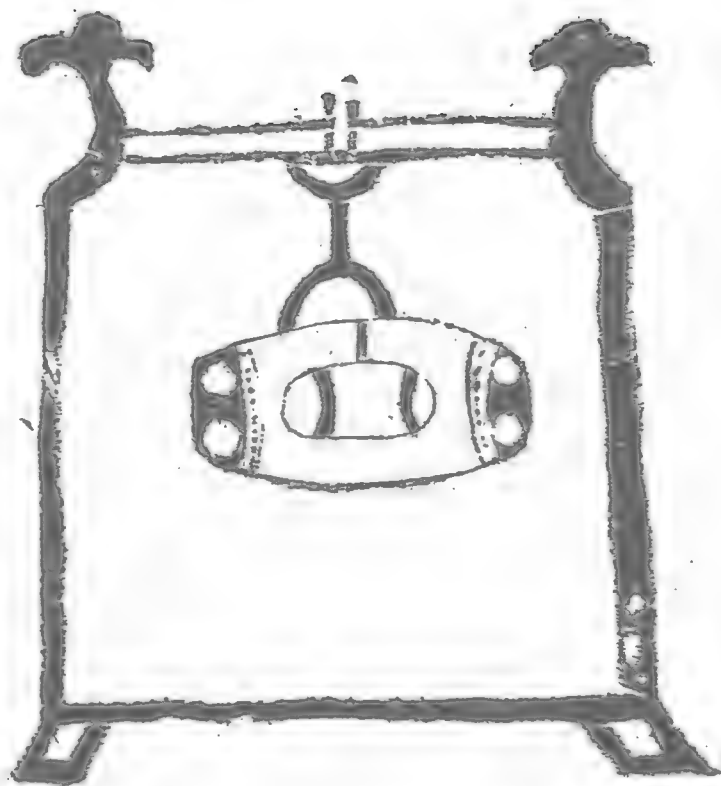
禮周曰有

上鼓

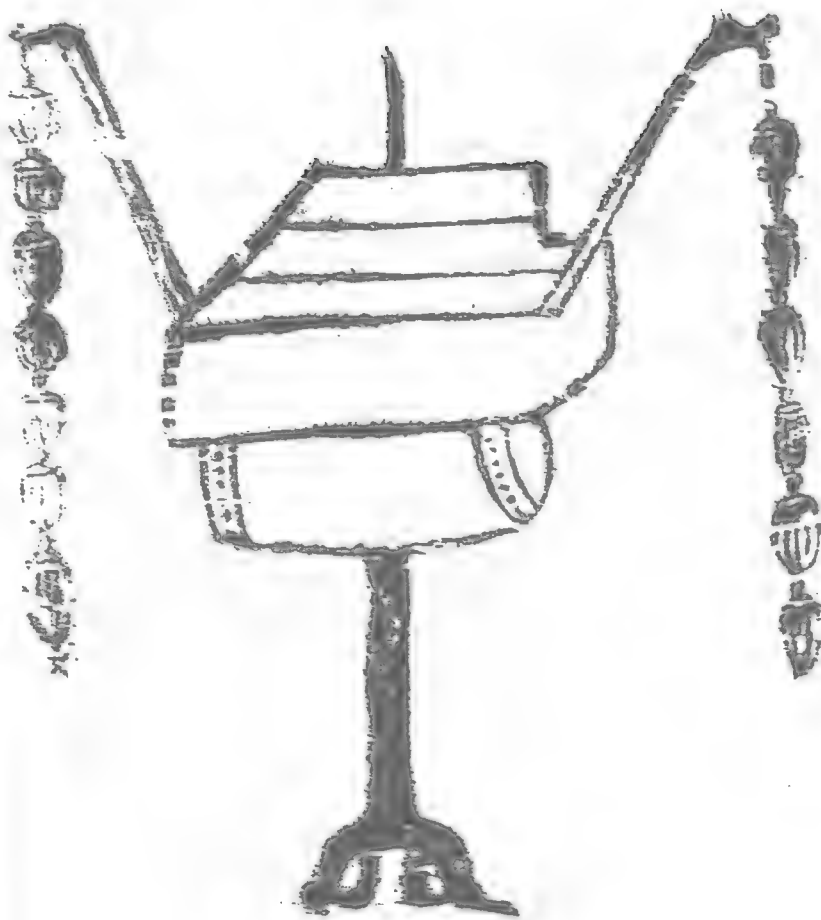
殷建鼓以周官考之太僕建路鼓于大轡之
射建鼓在阼阼西南鼓則其所建楹也
而四稜焉貫鼓於其端猶四植之恒也
建鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣商頌曰
取是也魏晉以後復商制而植之亦謂之建鼓
棟拜鸞於其上

制高六尺六寸帝植以柱設重斗方臺
絳紫繡羅四角有六龍竿皆銜流蘇璽璜
為飾竿首亦為鸞考又按鼙應二小鼓而
三應田縣鼓則周制應二在縣鼓之側不在

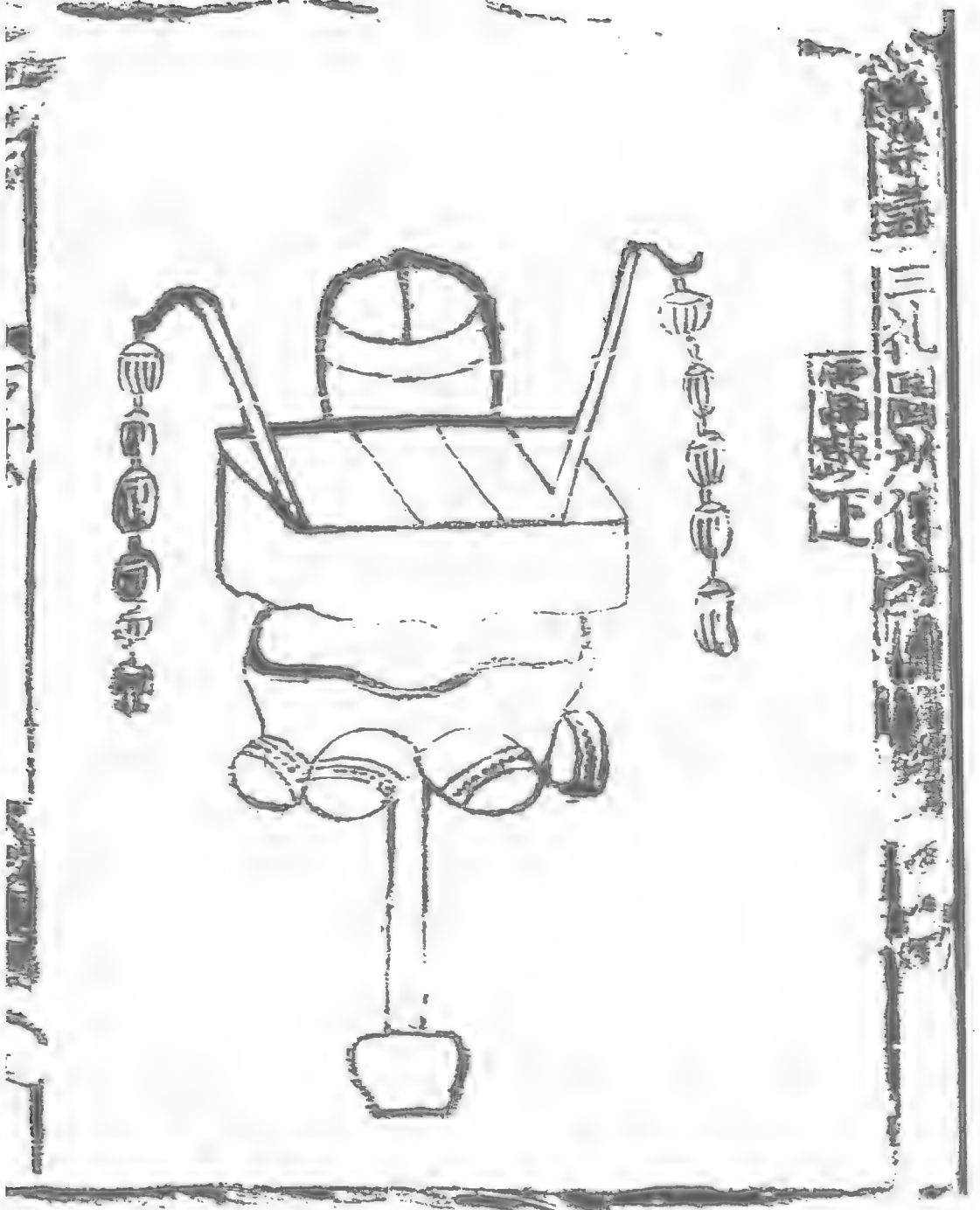

少昊氏圖章以爲鼓夏后氏加四足焉謂之足鼓
 其車之鼓有附蓋亦因夏制之遺數
 鼓

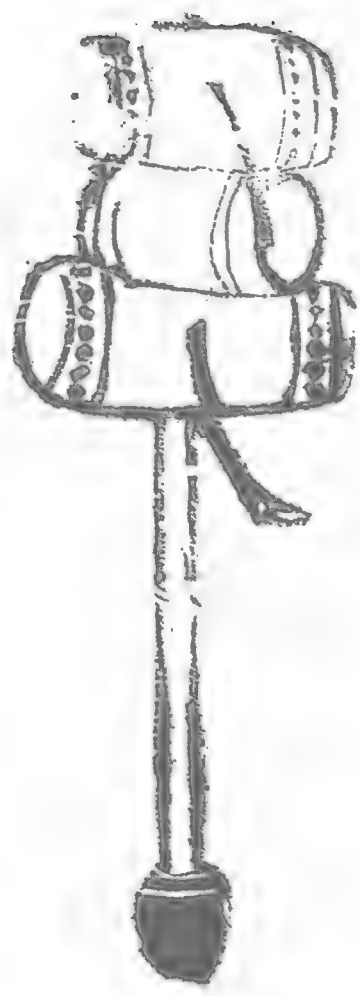

燈

不為所用者

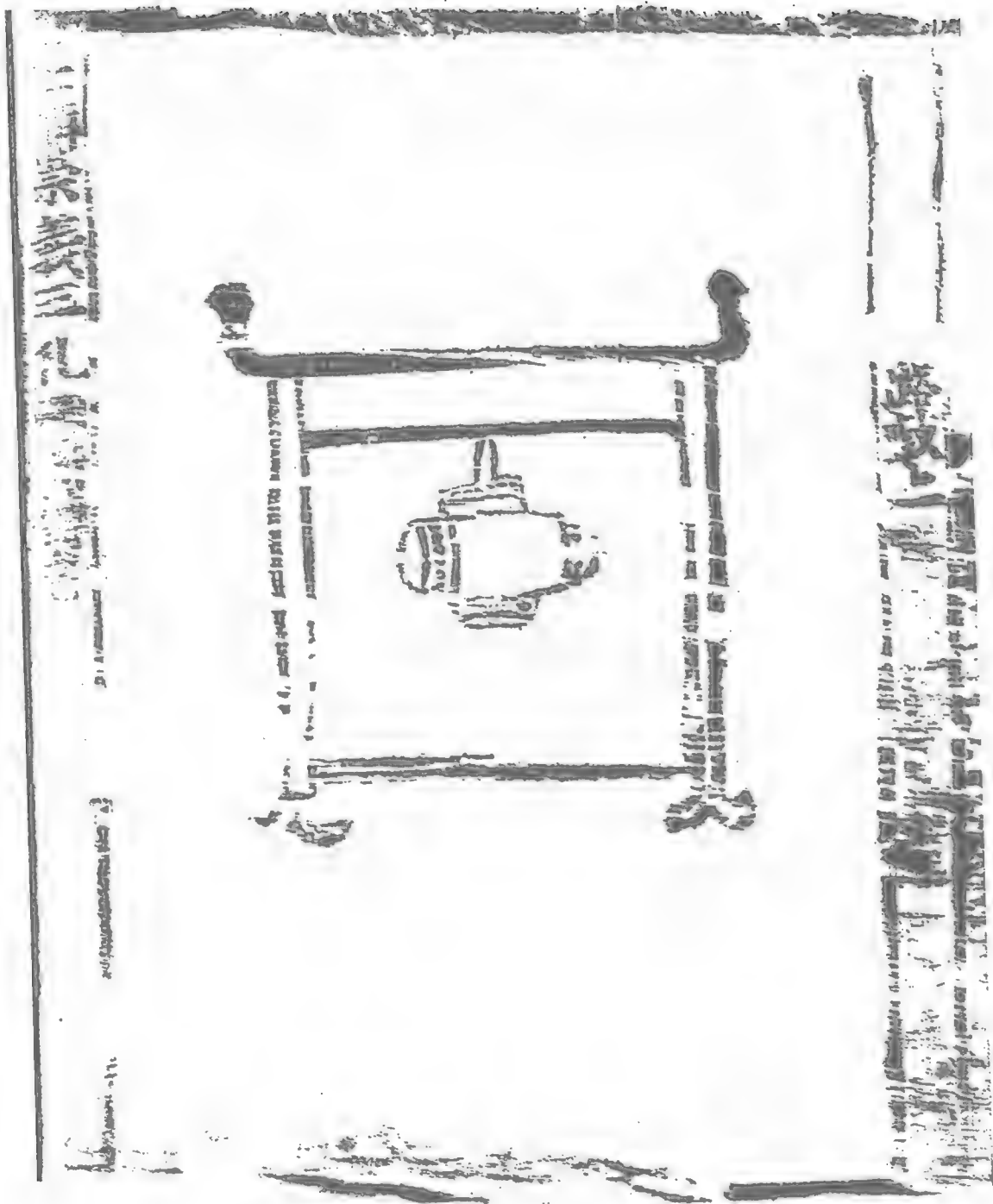
一箇

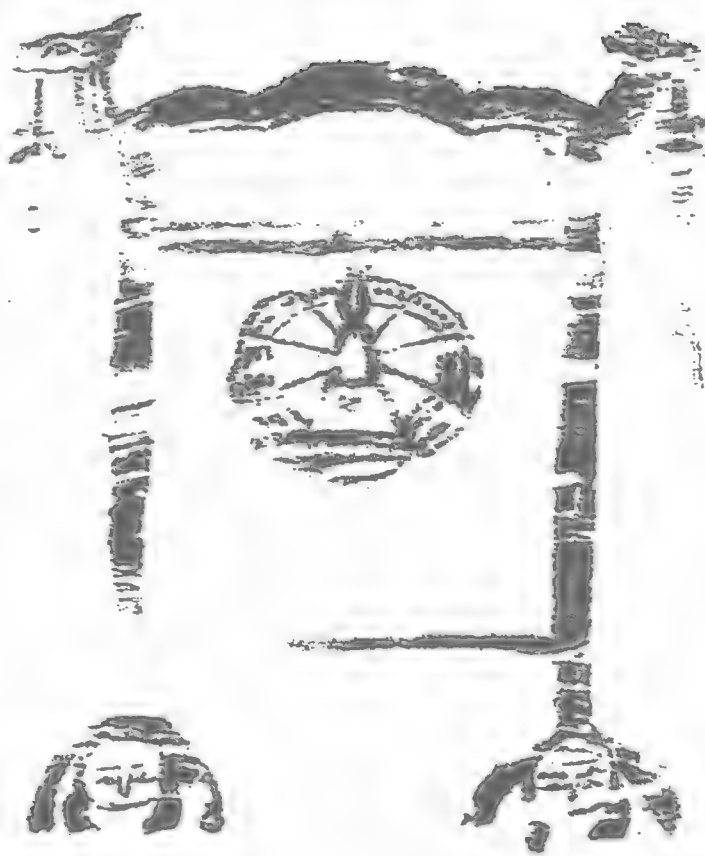
石公太常所用者

靈龜

前漢書卷三
禮圖所傳者

三鼓皆以木交年相貫以兩端為面故不能整
又三首為木鳳鳴

聖朝詔鑄八各冒革為一面承以槃軼轉以金樞
縣朱繡雲氣柱以升龍作龜車之象靈鼓六路鼓四飾
亦旌之矣其異者竿首作翔鷺跌作猛獸而已其為建
鼓一也隋書路什鷺豈以竿首有翔鷺而遂誤之邪
論古者三鼓鼓之制祭祀則先播鼗以兆奏三鼓饗
樂則先鼗也鼗以兆奏建鼓蓋未嘗並用也後世祀天
神宗地祇其入鬼並設建鼓響應於四隅又設鼗鼓靈
鼓路鼓於祭清道之左右晉鼓於架內道之中隋非完
王里祭饗別同其之意也

鼗鼓以馬革蒙為馬鼓
及鼓以牛革蒙為牛鼓

雙鼓

黃帝海流波之山有獸焉其音如雷命之為雙鼓

之於世也。以爲獸之骨。聲聞五百里。以感天下。豈
得而名之乎。有靈。變吼之曲。豈本以歟。

樂圖論

雅部

八音

革之屬中

鼗

麻鞞

料鞞

鼗鼓

鼗鼓

晉鼓

提鼓

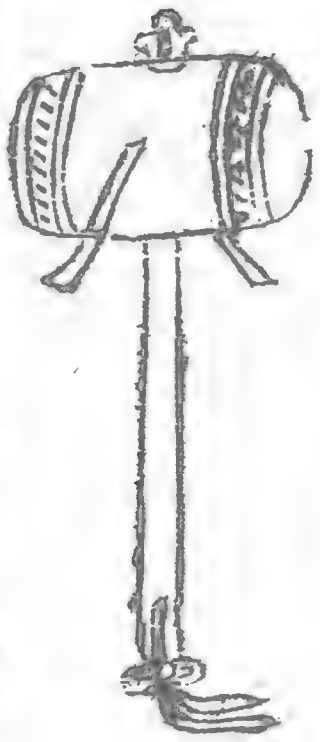
人鼗

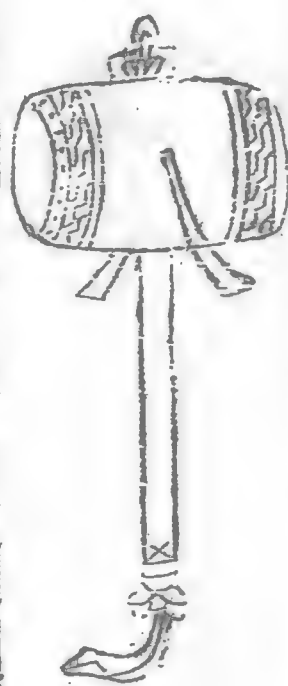
中鼗

小鼗

鼗

麻鞞

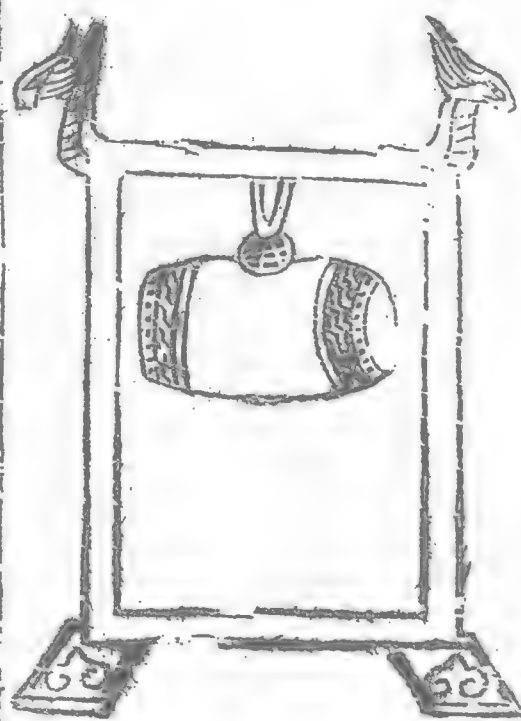

鼓以節之鼗以兆之作樂之道也天道兆於北方則冬
所以兆生物也八音兆於革音則鼗所以兆奏鼓也
令修鞀鞀世紀帝嚳命垂作鞀鞀釋名曰鞀禘也禘
鼓節也蓋大者謂之鞀爾雅謂之鼗以其音清而不亂也蓋鼓
小者謂之鞀爾雅謂之鞀以其音清而不亂也蓋鼓
擊手而不播鼗播而不擊鼗鼗鼓鼗六面而鼗
以二面而一左播鼗右擊鼓也鼗
五面而六面鼗路鼓四面而二面

言道我執鼓則動輿鼓同種非有播重之義與否
殊矣警字曰禹之治天下也縣五聲以聽曰語寡人
獄訟者揮鞀呂氏春秋曰武王有誠謹之鞀由是觀之
欲識者必播鞀鼓矣蓋鞀兆奏鼓者也作堂下之樂
先鼗鼓者豈非樂記所謂先鼓以警戒之意歟漢以六
執施於大讎亦一時制也後世無聞焉作鞀一本
聖朝始詔復二執以備郊廟之樂亦可謂知復古矣觀
鄭滑之東陽記載晉嘗遣偏師謝咸攻東陽東陽岑山
下民聞嶺上有鼓鞀聲若數萬人咸既破潰而山上鼓
鞀亦絕何其怪邪載記述石勒少嘗耕每聞鞀鐸之音
歸以告其母母曰作勞耳鳴非不祥也然則神怪之事
聖人曼云亦誠有之矣置而勿論可也

鼗鼓

鼓之小者謂之應大者謂之鼗書顧命鼗鼓在西序周
官鼓人鼗鼓鼓軍事司馬中春振旅諸侯執鼗鼓春以
傳曰師之耳目在吾鼓旗又曰一鼓作氣再而衰三而
竭則以鼓鼓軍事其可忽乎司馬法千人之師執鼗者
一人而執大鼓者二人鼓長八尺面四尺中國加三之一
人則所謂鼗鼓者大鼓而已鼗鼓取鼓軍事則之

樂之
 歌
 至
 樂
 有
 樂
 用
 之
 傳
 休
 矣
 賦
 曰
 鐘
 有
 樂
 不
 諫
 手
 非
 節
 不
 相
 是
 也
 時
 制
 節
 樂
 上
 白
 樂
 有
 樂
 皇
 太
 子
 下
 遠
 正
 一
 品
 並
 米
 漆
 畫
 飾
 以
 保
 樂
 其
 由
 一
 有
 一
 唐
 六
 典
 用
 之
 所
 以
 興
 止
 登
 歌
 之
 樂
 如
 縣
 內
 之
 制
 其
 制
 五
 采
 之
 畫
 蓋
 責
 樂
 部
 以
 之
 今
 太
 樂
 止
 歌
 用
 之
 或
 以
 為
 齊
 與
 非
 也

樂鼓

言歸去之
欲其流風
鼓而飛于
乎陸君子

故魯頌有
君下仕於
有焉或言
雲未或言
不道也

鶴鼓

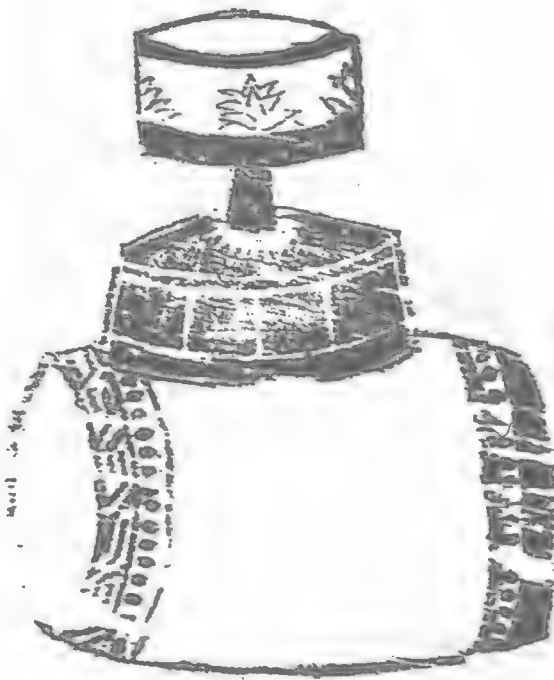

墨戲

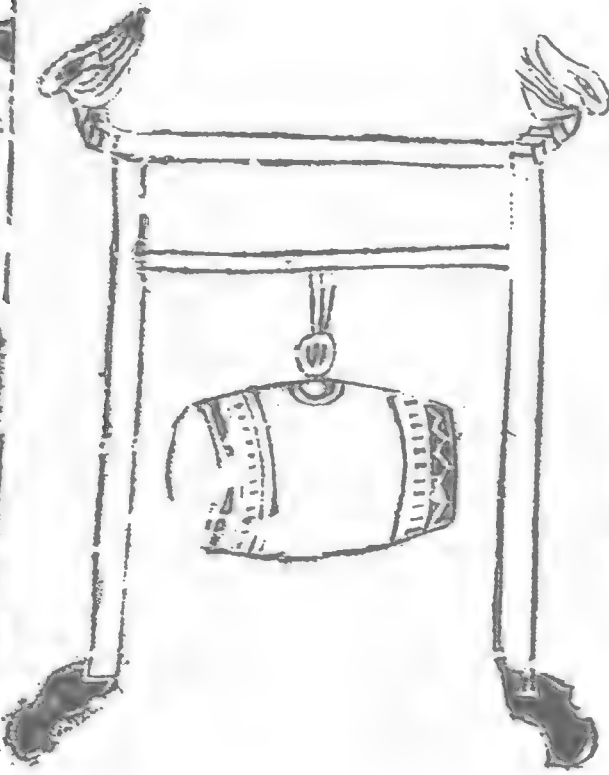
鼙鼓之名見於詩之靈臺詩之鼙鼓之鼓則
德之應非實鼓也司馬相公上封事曰建
鼙鼓之制其詳雖不可得而考之者亦
建而已

連鼓

以況周其實周時無騎法也然古者軍容以重
 其騎法也不然左氏何以稱齊魯相遇以鞍爲危
 詔稱前有車騎史記稱趙王騎射蓋騎法之設其來尚
 矣後世鼓吹有節鼓以木持而擊之豈其遺制歟

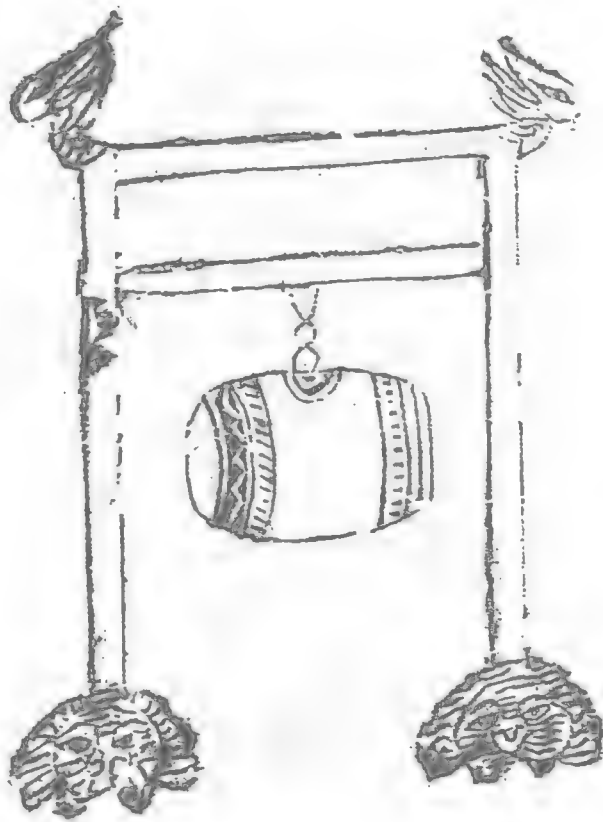
大鼓

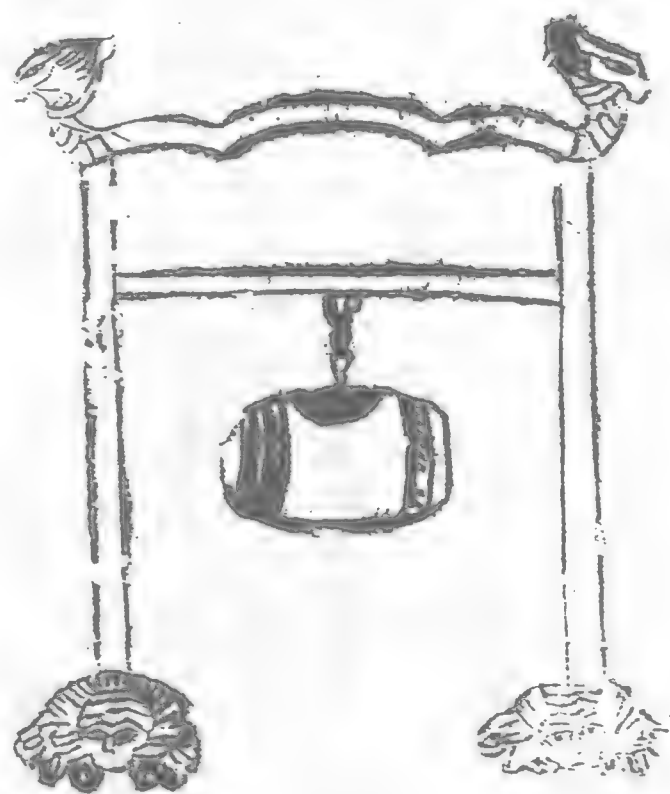
宋

宋書

正襟

小鼓

鑄師九重之
 夜三鼓鑄皆鼓之
 守鑄亦如之
 掌固曰
 三
 鑄以戒號
 鄭氏皆謂鼓之以鼓鼓然
 鼓雖鼓人用之以

鼓軍事諸侯執之以振旅要皆非警夜之鼙鼓也司馬
法曰昏鼓四通爲大鼙夜半三通爲晨戒平旦五通爲
發明三鼙之制大致若此鄭氏之說不亦昧乎宋沈約
樂志曰長丈二尺曰鼙鼙鼓凡守備及役事鼓之其言守
備則是及鼓役事則非矣鼓人不云乎鼙鼓鼓役事焉
嘗以鼙鼓合而一之乎蓋役事上之所以役下警守下
之所以事上役下必以仁未嘗不欲緩故以皐鼓事上
必以義未嘗不欲蚤故以鼙鼓鼙愷之樂比賓射爲輕
故眡瞭先言賓射而鼙愷獻亦如之然軍之警夜以鼙
鼓司馬成也獻功以愷所以同和樂也惟能同憂戚
然後可與同和樂故愷樂獻于社而眡瞭奏鐘鼓以樂
之若然者人人孰不出死斷亡而愉哉

樂書卷第一百十七終

樂圖論

雅部

八音

革之屬下

鼓論

辨鼓

輶鼓

應鼓

鼙鼓

魯鼓

薛鼓

罍

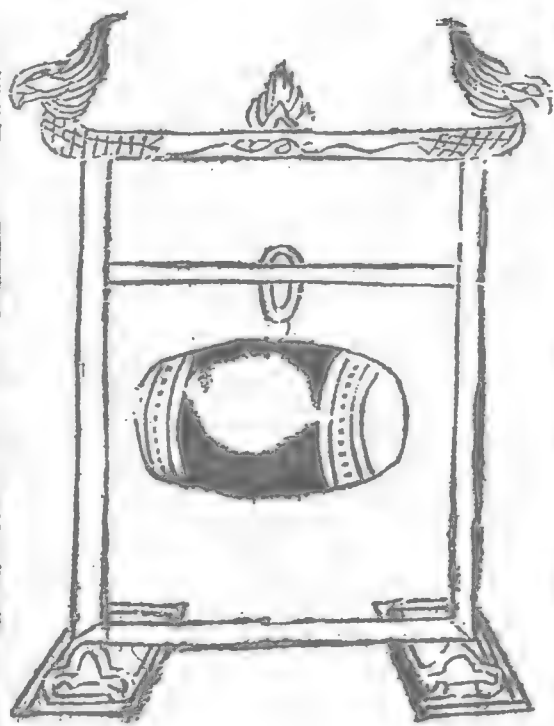
鼓論

雷積陽氣而後成聲蟲待雷而後啓蟄先王之爲鼓其冒之也必以啓蟄之日其伐之也必爲冬至之音蓋冬至之節五陰用事而一陽復焉啓蟄之日三陰用事而三陽泰焉以一陽之器冒於三陽之時其聲象雷其形象天其於樂象君故凡鼓琴瑟鼓鐘鼓磬鼓祝鼓

鼓黃鼓缶皆謂之鼓以鼓無當於五聲五聲不得和不和
故也傳曰鼓所以檢樂爲羣音之長是鼓爲五聲之君
五聲又以中聲爲君故鼓大而短則其聲疾而短聞小
而大則其聲舒而遠聞然則大而不短小而不長則其
聲必通舒疾之節其聞必適短遠之衷一會歸中聲而
已鼓之爲用豈不大矣哉以之祀天神曰雷以之祭地
示曰靈以之享人鬼曰路鼓軍事則爲鼙鼓役事則爲
鼙鼓金奏則爲晉以至引之而爲幀應之而爲應始之
而爲朔警之而爲鼙執之而爲提卑之而爲鼙兆之而
爲鼙其所以和之節之止之通之又不過錡鐃獨鐃焉
然則先王之爲樂也節矣蓋樂之作也用雅部之鼓先
王之樂也用胡部之鼓四夷之樂也用俗部之鼓則世
俗之樂而已世俗之樂孟子之所不取也曰先王

陳之於門外以示遠人來服而不以夷樂亂華音
四夷之樂陳於國門之外可也唐明皇雖通音律
羯鼓而宋璟相之不知師用雅樂以革君心之非反善
腰鼓羯鼓深論制作之法使其君聞而悅之夫豈知周
公之於成王作六樂禁四聲以善其心之意哉唐之賢
相稱於前者不過房杜聞於後者不過姚宋然文皇有
興禮樂之問而房杜不能對明皇有喜夷樂之心而宋
璟又從而道之終唐之世典章文物雖號爲至盛然卒
於昏亂而後已無禮樂以文之故也彼哉彼哉亦焉用
彼相爲哉今天鼓冬至之音也風俗通謂鼓者春分之
音萬物皆鼓甲而出故謂之鼓其言不經君子不取也

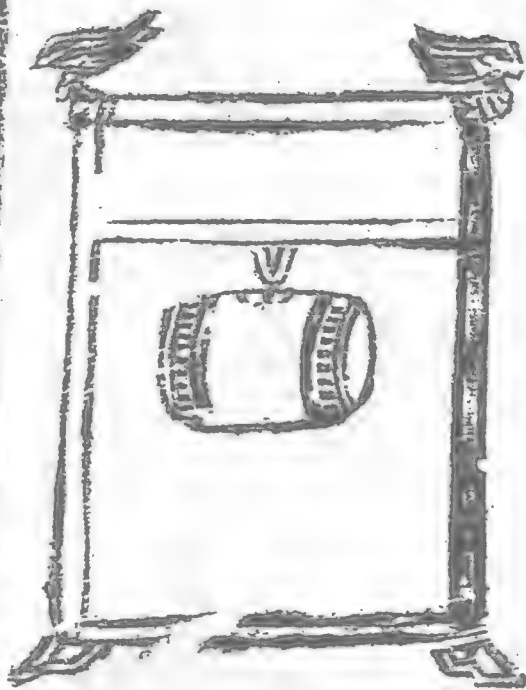
朝鼓 幃鼓

周官小師凡小樂事鼓輦儀禮大射一建鼓在其南東
 鼓朔輦在其北有瞽詩曰應田縣鼓先儒以田爲輦則
 朔輦皆小鼓也以其引鼓故曰輦以其始鼓故曰朔儀
 禮有朔無輦周禮有輦無朔互備故也然鼓輦小師之
 樂而大師非不與也特令奏之而已後世樂府有建鼓
 之鼓鼓而不擊用四散鼓在縣

應鼓之可也
應鼓亦作一名

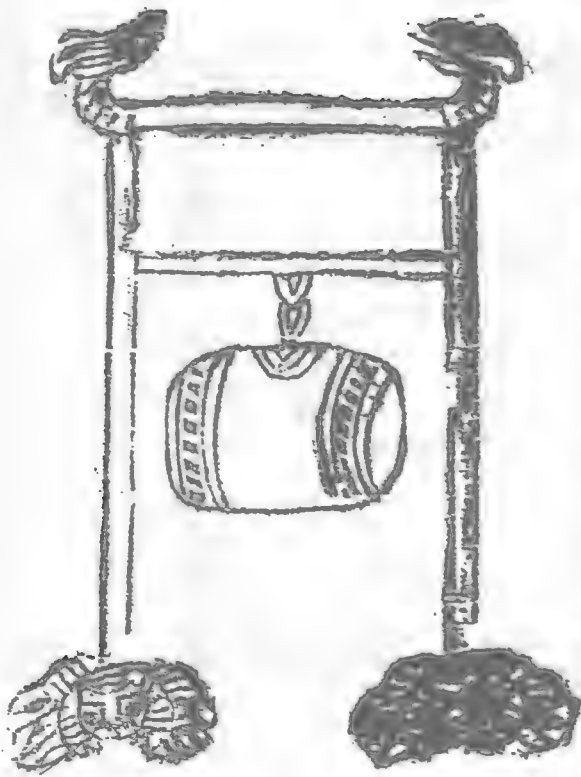
應鼓

應鼓曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓
應鼓之應蓋堂下之樂以管為本響之尤小者也應之
為鼓鞀之尤小者也周官小師大祭祀下管擊應鼓
歌大饗亦如之是作樂及其小者乃所以為備也六

大祭祀擊拊鼓陳亦此意歟今天祀天神以靈鼓靈鼗
祭地示以靈鼓靈鼗享人鬼以路鼓路鼗而又擊應鼓
陳者當堂上擊拊之時則堂下擊應鼓陳以應之若後
將擊而鼓矣應施於擊拊又施於歌徹其樂之終矣

鼗鼓

鼓也故周人於司馬所執五鼓推而上之王
 鼓鼓之尤大者也推而下之旅師執鼙鼓之尤小
 者也尊者執大卑者執小上下之分也司馬法曰萬人
 之師執大鼓千人之師執鼙儀禮大射雁鼙在阼備西
 建鼓之東胡鼙在西階西建鼓之北鼙為鼓其音皆以
 謹為主又其建而用之則鼙常在其左矣古之奏樂先
 擊西朔而東鼙應之是朔鼙倡始者也應鼙和終者也
 禮圖謂商人加左鞀右應為衆樂之節蓋不考儀禮左
 應右朔之過也鼙或鼓在手上於鼙為卑故也或鼙在
 卑者以其上黃故也

魯鼓

鼙鼓

禮盡用之爲射禮司射庭長及冠士立者皆屬賓客黨
人及便者童子皆屬主黨魯鼓○
薛鼓取半以下爲投壺

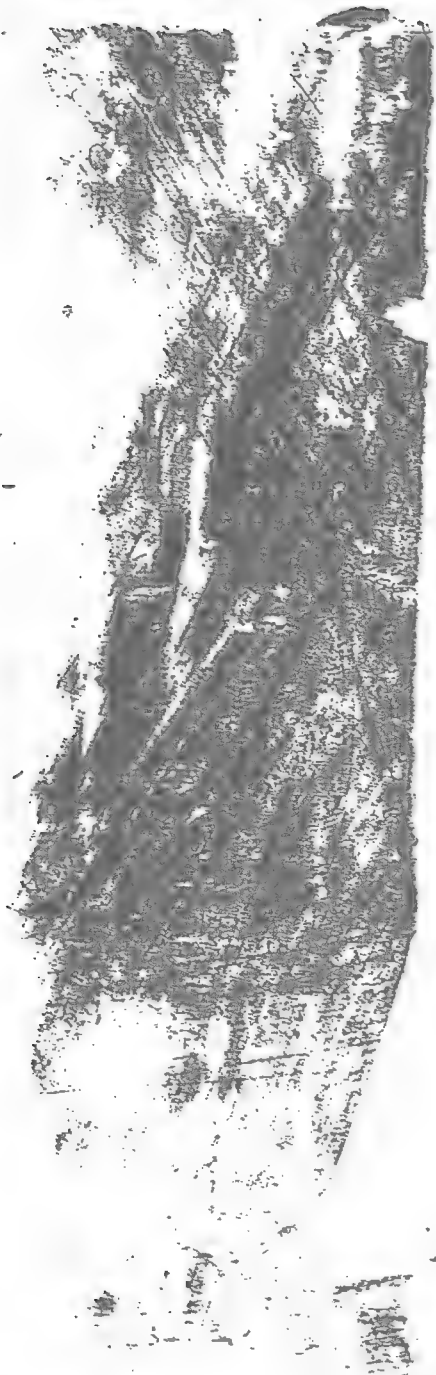
少儀曰侍射則約矢侍投則擁矢勝則洗而以請客亦
由之是投壺之禮六槩與射禮相似其所異者特繁簡
不同爾其晉鼓節論之圓者擊鼙方者擊鼓取半以
下爲和壺禮盡用之爲射禮聞鼓節則知其事矣魯葬
然今之射亦帝之遺禮也然其詳不可得而知也觀
儀禮之出齊魯之君若季康子之母死公行穆子相之晉侯先
穀卒曰有酒如灌有茹如飴妻君出此爲諸侯師中之

樂侯舉矢曰有酒如澠有肉如陵寡人中此與尹
由之古之人以此行燕禮為會同之主於其中本以
興養其童投壺之禮如此則魯薛之詳亦不是過
世有饒壺之樂豈其遺制歟

罍

韓詩曰有章曲曰歌無章曲曰謠故釋樂以徒歌謂之
謠則徒擊鼓謂之罍其無章曲可知矣詩曰或歌或
蓋歌樂之正也罍非樂之正也特歌之助而已周
之時內親睦九族外尊事黃耆而燕饗之其樂無
備如此抑何誠禮之至邪

樂書卷第一百十八終

樂書卷第一百十九

樂圖論

雅部

八音

絲之屬上

琴瑟上

琴瑟中

琴瑟下

大琴

中琴

小琴

次大琴

雅琴

十二絃琴

兩儀琴

琴瑟上

古者琴瑟之用各以聲類所宜雲和陽地也其琴瑟宜於
園丘奏之空桑陰地也其琴瑟宜於方澤奏之龍門人功
所鑿而成也其琴瑟宜於宗廟奏之顓帝生處空桑伊尹
生於空桑禹鑿龍門皆以地名之則雲和豈禹貢所謂雲

土者敷簪膝掌鼓琴詩鹿鳴鼓瑟鼓琴書曰琴瑟以詠
大傳亦曰大琴練絃達越大瑟朱絃達越爾雅曰大琴謂
之離大瑟謂之灑由是觀之琴則易良瑟則靜好一於尚
官而已未嘗不相須而用也明堂位曰大琴大瑟中琴小
瑟四代之樂器也古之人作樂聲應相保而爲和細大不
踰而爲平故用大琴必以大瑟配之用中琴必以小瑟配
之然後大者不陵細者不抑而五聲和矣鄉飲酒禮二人
皆在左何瑟後首擗越燕禮小臣左何瑟面執越樂記曰
清廟之瑟朱絃而疏越詩曰並坐鼓瑟何不日鼓瑟傳
趙三爲秦鼓瑟皆不及琴者以瑟見琴也舜作五弦之琴
謠雨風之詩而不及瑟者以琴見瑟也後世有雅三雅瑟
頌琴頌瑟豈其聲合於雅頌邪琴一也或謂伏羲作之或
謂神農作之或謂帝舜使晏龍作之瑟一也或謂朱襄氏

弦之說其常用者十九弦誤矣蓋其制前其柱則清從其
柱則濁有八尺一寸廣一尺八寸者有七尺二寸廣八
寸者有五尺五寸者豈三等之制不同歟然詩曰摘
梓梓漆爰伐琴瑟易通冬日至鼓黃鐘之瑟用槐八尺一寸夏
日至用桑五尺七寸是不知美橫槐桑之木其中實而不
虛不若桐之能發金石之聲也昔仲尼不見孺瑟鼓瑟而
拒之趙王使人於楚鼓瑟而遣之其拒也所以愧之不屑
之教也其遣也所以諭之不言之戒也

聖軒太常瑟用二十五絃具二均之聲以清中相應雙彈
之第一絃黃鐘中聲第十三絃黃鐘清應其按習也今二
石手五爪清正聲相和亦依鍾律擊數合奏其制可謂
善矣

二絃清

一絃清

一絃清

一絃清

一絃清

一絃清

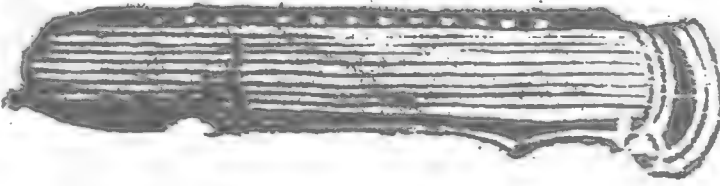
一絃清

一絃清

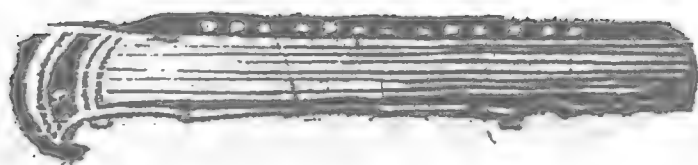
調亮之神人暢為和樂而作也舜之思親操為孝思而作也襄陽會稽之類夏后氏之操也訓佃之類商人之操也離憂之類周人之操也謂之引若魯有關雎引衛有思歸引之類也謂之吟若箕子吟齊夷吟之類也謂之弄若黃陵弄之類也謂之調若子晉調之類也黃帝之清角琴瑟之號鍾楚莊之繞梁相如之綠綺蔡邕之焦尾以至玉牀響泉韻磬清英怡神之類名號之別也吟木沉散抑抹剔操操壁倫巖綽瓌之類聲音之法也暢則和暢操則立操引者引說其事吟者吟詠其事弄則習弄之調則調理之其為聲之法十有三先儒之說詳矣由是觀之琴之於天下合雅之正樂治世之和音也得其粗者足以感神明故大鳥仰秣者伯牙也鬼舞於夜者賀正也得其妙者楚襄王也俱矣故能易寒暑者師襄也召風雲者師曠也

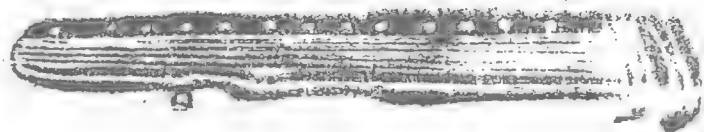
卷之八

外典卷之八

外典卷之八

隨天赴之和莫如樂窮樂之趣莫如琴瑟八音以絲為
君絲以琴為君而琴又以中暉為君是故君子常靜不
離於前非若鐘鼓陳於堂下列於屋廡也以其大小得
中其聲音和大聲不喧譁而流漫小聲不遲澌而不聞

言足以感人善心禁人邪志一要宿中和之域而已六
律五弦之琴歌南風之詩以合五音之調實始於舜蓋
南風生養之氣也琴夏至之音也舜以生養之德播夏
至之言始也其親底豫而天下化然也其親底豫而天
下之為父子者定然則所謂琴音調而天下治無若乎
五言豈不在茲歟楊子曰舜彈五弦之琴而天下化傳
曰舜彈五弦之琴詠南風之詩不下堂而天下治由是
觀之舜以五弦之琴歌南風亦不過諫父母生養之德
達孝思之心以解憂而已豈特解民愠阜民財哉蓋五
弦之琴小琴之制也兩倍之而為十絃中琴之制也四
倍之而為二十絃大琴之制也明堂位曰大琴中琴四
代之樂器也爾雅曰大琴謂之離以四代雅之二琴之
制也於有虞氏明矣樂記述其制爾雅述其大也中者

元矣明堂位并舉小大而言之也先儒謂伏羲氏神農氏
湘越鍊朱五弦之瑟無所經見也且臆說歟

歐大琴

暑者大琴二十絃次者十五絃其絃雖多不同要之

於五聲一也蓋衆器之中琴德最優故抑世隆善聲
世壽祿公雙環爲上品第一

雅琴

西漢趙定善鼓雅琴為散操東漢劉昆亦能彈雅琴知清角之操則雅琴之制自漢始也 聖朝

太宗皇帝因太樂雅琴更加二弦召錢堯卿按譜以君臣文武禮樂正民心九弦按曲轉入大樂十二律清濁互相合應

御製樂集中有正聲翻譯字譜又令鈞容班部頭任守澄并教坊正部頭花日新何元善等注入唐來樂集半字譜凡一聲先以九弦琴譜對大樂字并唐來半字譜並有清聲今九弦譜內有大定樂日重輪月重明三曲并

御製大樂乾安曲景祐韶樂集內太平樂一曲譜法石同他皆倣此可謂善應時而造者也誠增一絃去四清聲合古琴之制善莫大焉

仲呂宮大定樂

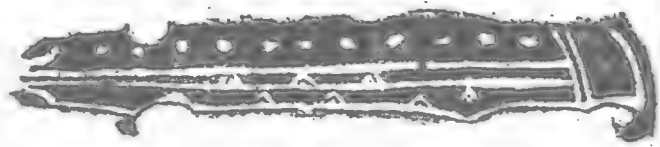
百三十一

十二卷

聖朝嘗爲十二弦琴應十有一律倍應之聲靡不悉
蓋亦不失先王制作之實也然古人造曲之意感物
形於聲因一聲而動於物伯牙流水之奏士野清徵之
音夫心往形留聲和意適德幽而調逸神契而感通則
古人之意明矣

兩儀琴 二絃每絃各五柱

聖朝初制兩儀琴琴有二絃絃各六柱合爲十二其聲
洪迅而莊重亦一時之制也

樂書卷第一百十九終

雅部

八音

絲之屬下

七絃琴

大瑟

中瑟

小瑟

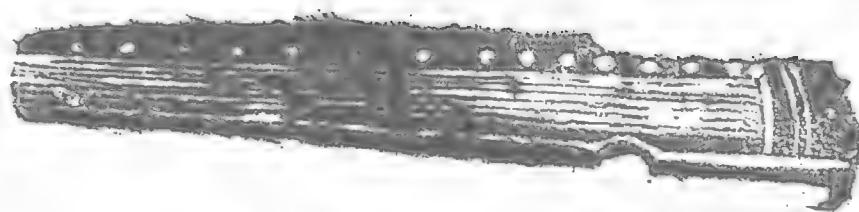
次小瑟

頌瑟

琴操

步

七弦琴

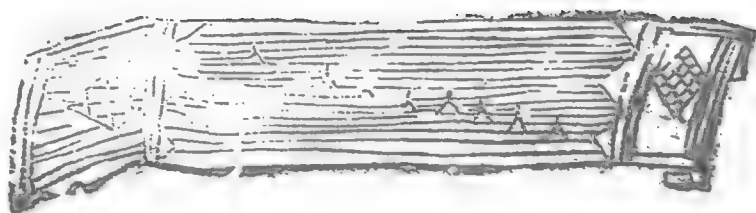
古者造琴之法削以嶧陽之桐以豫桑之絲微以麗
水之金軻以崑山之玉錐成器在人而音含太古矣蓋
其制長三尺六寸六分象晷之晷也廣六寸象六合也
弦有五象五行也腰廣四寸象四時也前廣後狹象尊
卑也上圓下方象天地也惲十有三象十二律也餘一
以象閏也其形象鳳而朱鳥南方之禽樂之主也五分
其身以三爲上二爲下參天兩地之義也司馬遷曰其
長八尺一寸正度也由是觀之則三尺六寸六分中琴
之度也八尺一寸大琴之度也或以七尺二寸言之或
以四尺五寸言之以爲大琴則不足以爲中琴則有餘
要之皆不若六八之數爲不失中聲也至於弦數先儒
謂伏羲蔡邕以九孫登以一郭璞以二十七頌琴以十

三楊雄謂陶唐氏加二弦以會君臣之恩相譚以爲文
王加少宮少商二弦釋知匠以爲文王武王各加一以
爲文絃武絃是爲七弦蓋聲不過五小者五弦法五行
之數也中者十弦大者二十弦法十日之數也一弦則
聲或不備九弦則聲或太多至於全之爲二十七半之
爲十三皆出於七弦倍差湧於二變二少以應七始之
數也爲是說者蓋始於夏書而曼衍於左氏國語是不
知夏書之在治忽有五聲而無七始豈爲左氏者求其
說不得而遂傳會之邪故七弦之琴存之則有害古制
削之可也

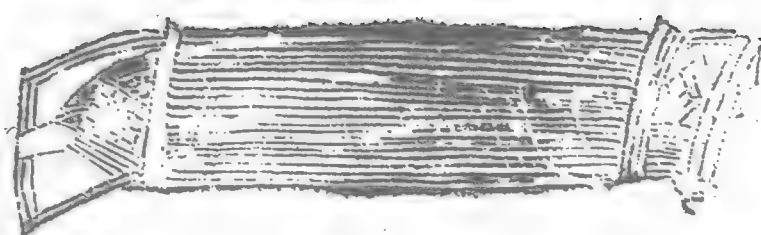
大常琴制其長三尺六寸三分象周天之
絃有三節設公曰六中暉爲濁聲自中暉至第

四弦為中聲上至第一暉為清聲故樂工指法按中
 第一絃按鐘按上為大呂 二絃太簇按上為夾鐘 第三絃姑洗按上為中呂
 為仲按上為大呂 第四絃蕤賓按上為夾鐘 第五絃為林鐘按上為中呂 第六絃為夷則按上為大呂
 凡此各隨鐘律彈之莫不合中呂之商中太平之曲非無制也誠損二絃
 去四清合先王中琴之制則古樂之發不過是矣唐李
 仲琴標通中呂黃鐘無射三宮之說蓋未究其本矣先
 儒之論有宮聲又有變宮聲已失尊君之道而琴又有
 少宮少商之絃豈古人視壽之意其害理甚矣

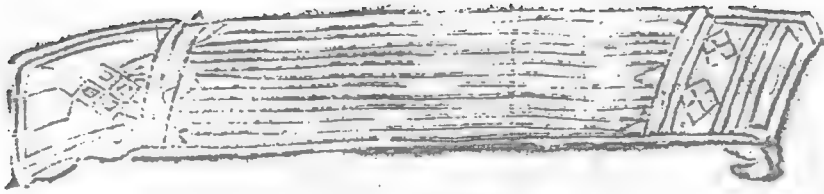
大瑟

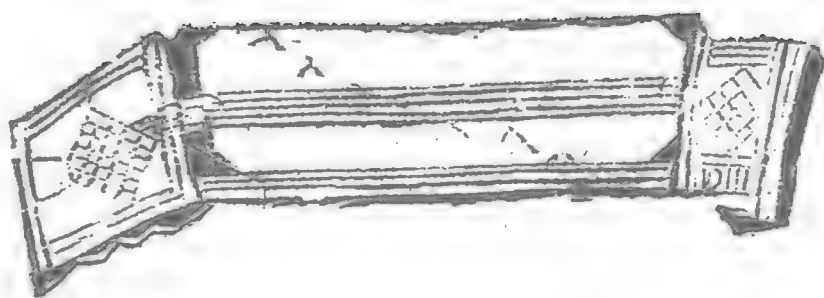

中
夏

小瑟

琴之爲樂其軫王其絃朱其絲分其音細出乎器入乎
覺而君子無故不徹焉非悅其聲音而已樂得其道故
也古人論瑟嘗謂君父有節臣子有義四時和萬物生
則君父有節臣子有義所以樂人道也四時和萬物生
所以樂天地之道也三材之道而瑟具焉故朱襄氏作
之而陰陽和羣生定趙夔巴鼓之而丹鳳舞流魚聽則
瑟之爲樂其所以動四氣之和者萬物之理如此則舜
之琴瑟以詠足以儀鳳凰舞百獸豈足怪哉昔孔子見
狸之搏鼠欲其得之也故其鼓瑟於室而聲從以變閤
子怪之孔子以謂可與聽音客有見螳螂之白蟬恐其
失之也故彈瑟於屏而聲亦從以變蔡邕聞而去之時
人以爲知音由是觀之君子之於琴瑟聲隨物變如此
可僞爲哉

琴瑟

瑟者閑也所以懲忿欲正人之德也故前其柱則清
却其柱則濁按三禮圖頌瑟七尺二寸廣尺八寸二十
五弦並用也其合口制數尸子曰夫瑟二十五弦其僕
人鼓之則為笑賢者以其義鼓之欲樂則樂欲悲則悲
雖有暴君亦不為之變誠有味其言也

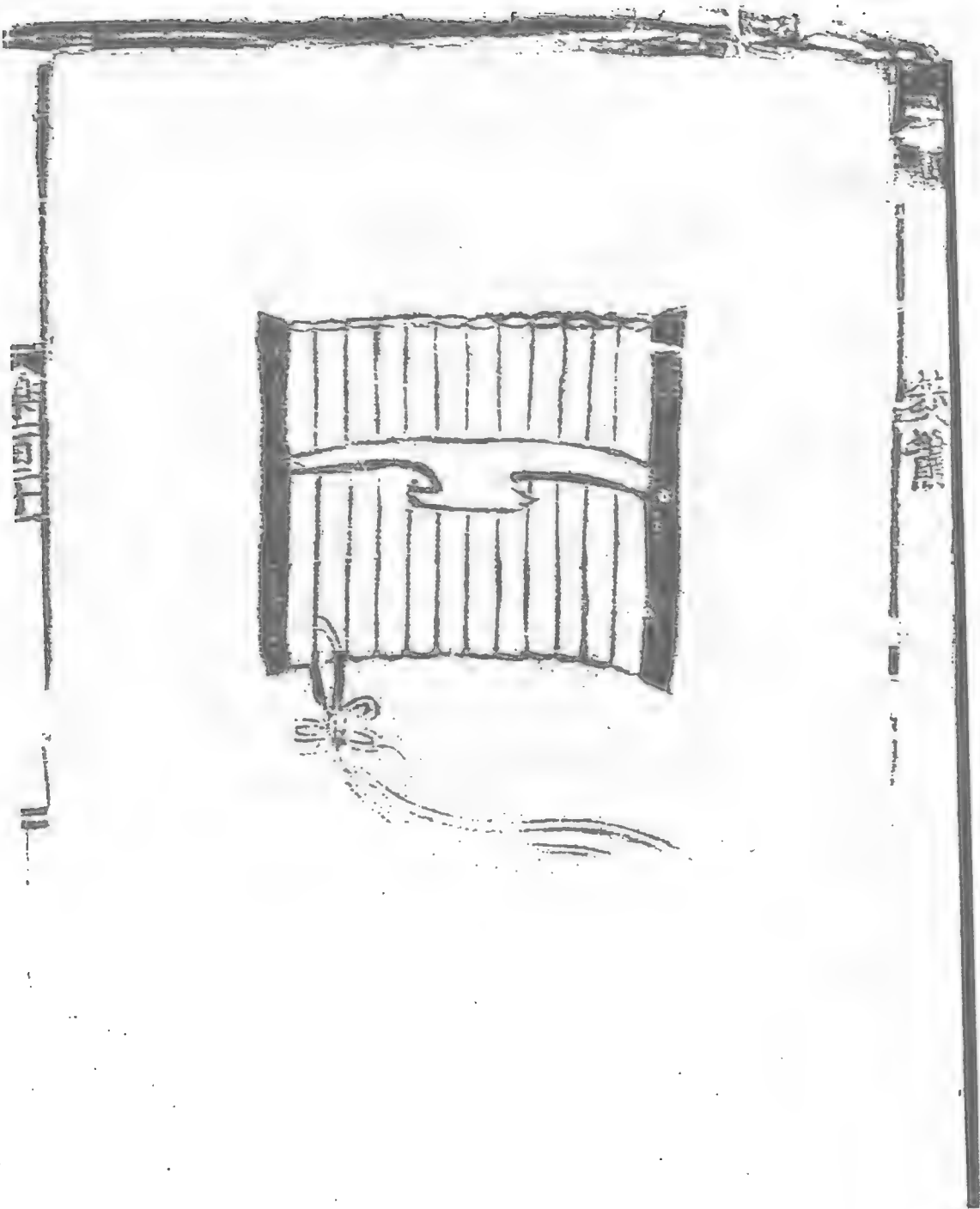
琴操

自三代之治既往而樂經亡矣樂經亡則禮素而詩虛
是一經缺而三經不完也今夫琴者君子常御之樂蓋
所以樂心而適情非為憂憤而作也苟遇乎物可詠者
詠之可傷者傷之大為典誥小為雅頌而諷刺勸戒靡
不具焉其利於教也大矣古之明王君子多親通焉故
堯有神人暢舜有思親操襄陵始禹訓佃始湯以至文

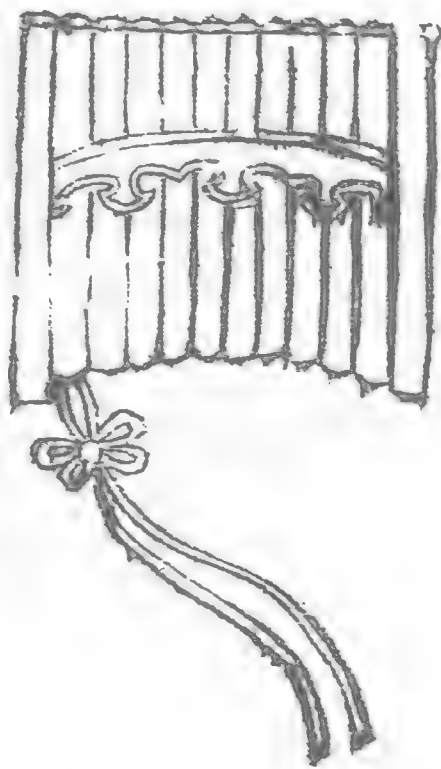
王拘幽周公越裳成王儀鳳老聃列仙伯牙之水仙懷
陵孔子之將歸猗蘭魯子歸耕殘形之類大抵因時事
而作豈爲憂憤邪後世論之者過也降自唐虞迄于晉
宋善琴者八十餘人周秦以前其聲傷質漢魏而下其
音淺薄故漢末太師五曲魏初中散四弄其間聲令清
側文質殊流吳弄清潤若長江緩流有國士之風蜀聲
峻急若颺浪奔濤有少年壯氣凡若此類不可勝數然
世罕知音反以筆勢入琴譜錄雖存其工益乎

步

爾雅曰徒鼓琴謂之步蓋鼓琴而無章曲則徒鼓而已
猶之舍車而徒也其謂之步不亦可乎

萬物辨於北交於南辨於北正固之
悲其類為介有龜蛇之象焉交於南
禮其情樂其類為羽有鳳凰之象焉
其聲若千其聲若簫蓋簫之為器編
聲同短則聲清其狀鳳翼其音鳳聲
言也然鳳凰聲中律呂以五行推之
言也火生數二成數七而夏至又火
則聲之長尺有四寸蓋取諸此而
一節郭璞謂大者長尺四寸小
者二十四管無底而善應也
百五而交焉故謂之變也

舜作十管韶簫長尺有二寸其形參差象鳳翼所以養
十日之數聲所由生也風俗通之論疑有所本矣或
尺言之母乃太長乎

釋名曰簫前也其
聲蕭蕭而清也

洞簫

周官之於簫鼓之小師之督矇吹之笙師則簫之爲
樂其器細其音肅必待衆職而後致用堂下之樂備舉
之矣也蔡邕曰簫大者二十四管無底小者十六管有
底古有洞簫無底豈有大者歟然則豈時無洞簫小者矣
蓋簫之爲管長則濁短則清以職審實其底而增損之
然後其聲和矣舜帝簫韶九成鳳凰爲之來儀法度彰
禮樂著之効也昔穆公之時樂吏善吹簫感三鳳至則
鳳凰來儀固有是理也元帝自善洞簫爲漢室光衰之
主其法度不修禮樂不興之効歟古者造簫之法或以
王或以竹以王若梁州記得玉簫是也以竹若丹陽記
有終姥山生簫管竹是也論爲簫者或以伏犧或以舜
蓋二而相襲而爲之邪詩禮凡言管而簫在管前蓋言
管之始也

聖制大常蕭皆底十六管從右手為頭次第吹之至
 左成曲今按習所以律管通底造成洞蕭十二律皆清
 聲與頌墳同律協和亦依底蕭從右手起黃鍾至林鍾
 自夷則以上即開竅次第至應鍾清而止其音尤清亮
 與底蕭清正相參用之非不善也然四清未去未全於
 雅樂矣其制盡依律管分小協律取聲第一管黃鍾二管大呂
 三管太簇四管夾鍾五管姑洗六管仲呂七管蕤賓八管林鍾九管夷則
 十管大呂十一管應鍾十二管黃鍾十三管大呂十四管太簇十五管夾鍾十六管姑洗

葦簫

竹簫

易曰震為萑葦為蒼筤竹爾雅曰葦限芳郭璞曰其類
 皆有芳秀葦蕭葦也則葦簫竹簫皆震音也蓋太極元
 氣西三為一行於十二辰而律呂具矣始動於子參之
 於三得三而蕭之為器本於黃鍾之蕭竅而三之所以
 通定聲而上下之律呂之所由生也古之人始作樂器

而五篇居其先焉震為六子之首篇為衆樂之先其斯
以為稱始乎章伊耆氏施於索饗也成乎竹周人以之
本始農事也或以伊耆為堯然堯時八音已具豈時章
篇土鼓而已哉

詩者中聲所止也篇者中聲所通也土者中聲所本也
同官篇章掌土鼓函篇者以其迎寒逆暑必以中聲之
詩奏之中聲之鼓飲之中聲之篇則所道者中德所
中聲所順者中氣無往不為中和之紀矣

樂章篇

約篇

爾雅曰大篇謂之產中謂之仲小謂之約篇之大者其
聲生出不窮非所以為約也小者其聲則約而已若夫
大不至於不窮小不至於太約此所以謂之仲也然則

鄭郭三孔之篇豈其中者歟毛氏六孔之說豈其大者歟雖然皆不出乎中聲而廣雅有七孔篇而笛之說豈待會七音而遂誤乎

竹律

天有六氣降生五味天有六甲地有五子故六律六呂而成天道所以宣揚六氣九德究極中和順天地之體合鬼神之神通五行之性遂萬物之情者是故上古聖人本陰陽別風聲審清濁鑄金作鐘主十二月之聲動升降之氣立和適之音然鍾難分別又截竹為管調

律呂之本原也

樂圖論

雅部

八音

竹之屬下

管

簫

笙

孤竹管

陰竹管

大篳

沂

篳

簞

都

彤

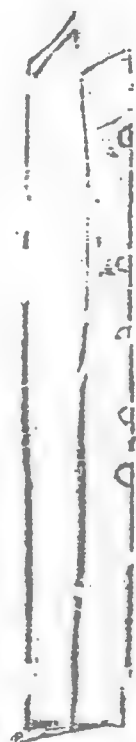
孫竹管

遠

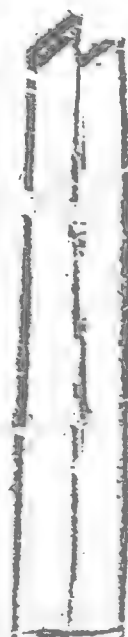
小篳

和

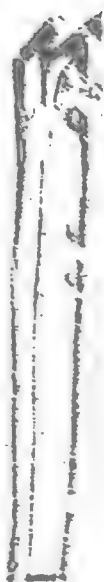
譜

譜

譜

樂以木爲末以竹爲本古者以候氣律管裁而吹之
倍其聲爲堂下之樂頭管所以和衆樂之聲以其聲本
故也爾雅大者謂之簫以其聲大而高也小者謂之箛
以其聲小而深也其中謂之篴則其聲不小不大不高
不深如篴上之在水中也蓋其狀如篴笛而六竅又有
底爲長尺圍寸併兩漆而吹之漢大予樂有焉其所主
治相爲終始所以道陰陽之聲十二月之音也女媧始
爲都良管以一天下之音爲班管以合日月星辰之會
帝嚳展管有虞氏下管則管爲樂器其來尚矣至周而
大備教之於小師播之於瞽矇吹之於笙師辨其聲用
則孤竹之竒禮天神孫竹之衆禮地示陰竹之龜禮人
鬼各從其聲類故也後世爲雙鳳管以足律音豈得古
制歟禮記文王世子曰登歌清廟下管象武郊特牲曰

歌者在上匏竹在下仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示事也蔡義曰昔周公有勲勞於天下成王賜之升歌清廟下而管象燕禮大射儀升歌鹿鳴四牡皇皇若華下管新宮周之升歌不過清廟鹿鳴四牡皇華而下管不過象武新宮則舜升歌下管之詩雖不經見要之歌以示德管以示事一也德成而上歌以詠之於堂上事成而下管以吹之於堂下豈非以無所因者爲上有所待者爲下邪廣雅管象簫長八寸圍寸八孔無屬豈以後世之制言之歟周頌言磬莞將將商頌言箏管聲依我磬聲則堂上之磬堂下之管其聲未嘗不相應然其所依者磬聲而已

都良管

班管

昔玄嫺氏命娥陵氏制都良之管以一天下之音又命
聖民爲班管合日月星辰名曰克樂至於帝嚳命成夏
吹參展管亦因是矣

形管

有敵懷之功而以文明之物旌之謂之彤弓有安人之
德而以文明之物昭之謂之彤几然則有美德而以文
明發之謂之彤管不亦可乎樂之爲道和順積中夷華
發外而其節不可亂信乎不可以爲僞矣貽我彤管樂
也俟我於城隅禮也靜女以至靜爲德有禮以節之不
至於盈而淫有樂以和之不至於乖而亂節之以禮則
可變故繼之以愛而不見搔首踟躕和之以樂則爲
可悅故繼之彤管有渚悅懌女美

孤竹管

孫竹管

陰竹管

先王之制管所以道達陰陽之聲然陽奇而孤陰偶而
羣陽大而寡陰小而衆陽顯而明陰幽而晦孤竹之管
與國鐘之宮合以之降天神取其奇而孤也孫竹之管
與函鍾之宮合以之出地示取其小而衆也陰竹之管

與鉉之類聚物以

呂合以之禮人鬼取其幽而晦也易曰

遂

周官笙一師掌教吹箏蕭籥簫簴遠管五音皆出於笙師所教

無非竹音之雅樂也杜工部謂如今時所吹五孔竹簫

則是謂箏笛謂為條蕩之聲非矣漢部所用雅笛七竅不

知去二變以全五聲之正也蔡邕曰形長尺圍寸無底

有穴今士大抵管笛一法爾唐制尺八取倍黃鍾九寸

為律得其正也漢丘仲荀以律一穴為商聲晉荀勗笛法

聖朝太常笛無尺寸第依編架黃鍾為合聲然兼二變

而吹之末盡得先王雅樂之制也今太常笛從下而上

大呂次上一穴為林鍾半竅為夷鍾次上一穴為南呂半竅

為夷則變聲為應鍾請用黃鍾清中管起應鍾為首為宮

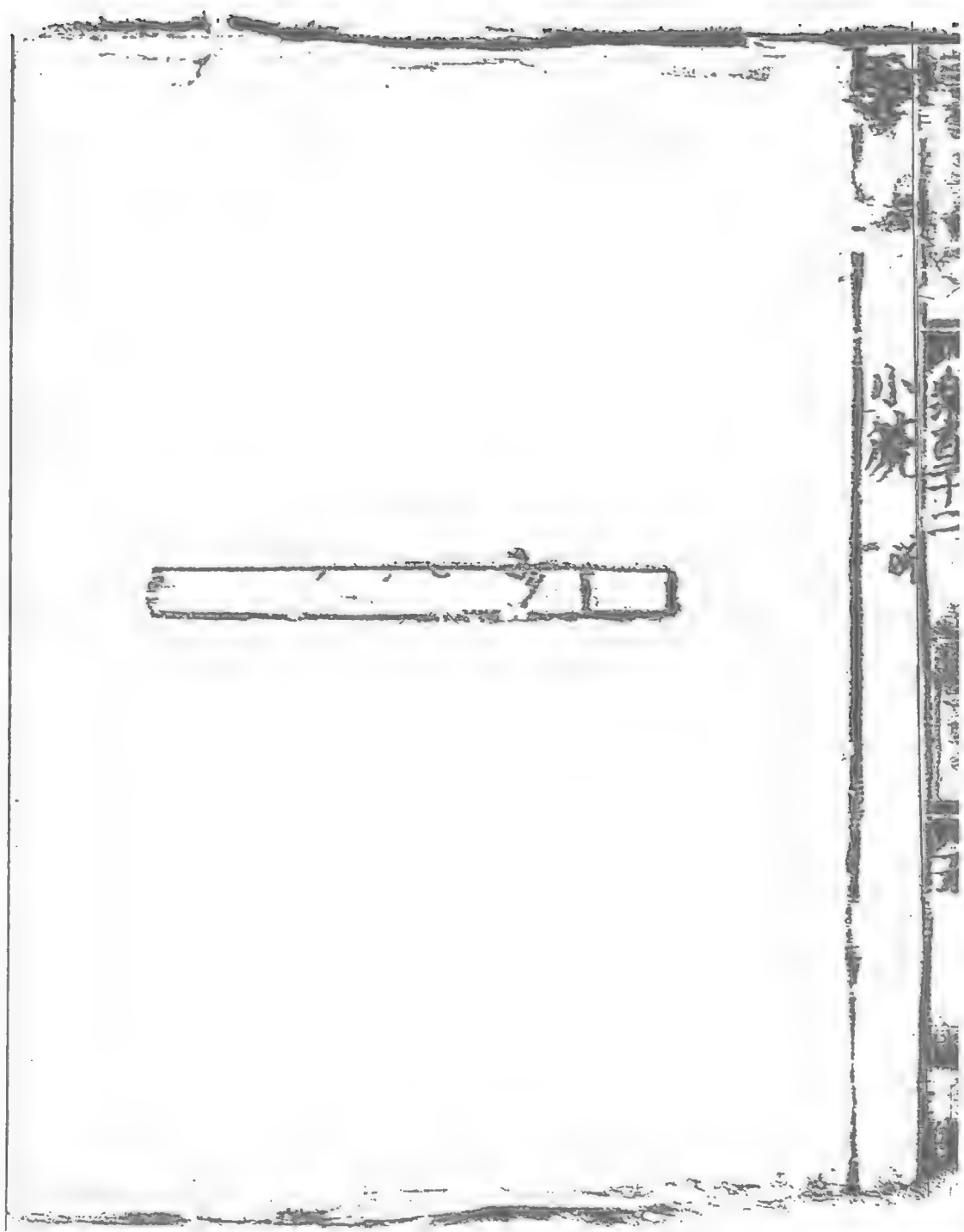
次上六呂為商又次上六蕤賓為正鍾又次上六夷則為羽

宮為無射謂後六與第三穴變聲是也如此即不用

法起間聲

大篇

簫之為器有底之節也暴辛公善之非其所竹者也
者尺有四寸陰數也其圓三寸陽數也小者尺有二寸
則全於陰數要皆有翹以通氣一孔上達寸有二分三
橫吹之或容覆或潛伏簫為不齊者也爾雅大埴謂之
簫則六孔交鳴而宣譁所則一孔而其聲清辨或曰
簫之為言啼也或曰所之為言悲也豈其聲自空而出
若嬰兒之悲啼然邪周官笙師教吹埴簫詩曰伯氏吹
埴仲氏吹簫又曰天之瞽民如埴如簫是埴簫異器而
同樂伯仲異體而同氣故詩人取以況焉世本以簫為
管說約非之當矣先儒言簫有六孔七孔八孔十孔之
說以中聲論之六孔六律之正聲也八孔八音之正聲
也十孔五聲正倍之聲也豈其大小異制然邪鄭司馬
有七孔之異論未免泥乎七音之失

也
發聲孔如

聖廟簾六孔而橫吹

四穴在穴前一至前外穴

太常簾無尺

寸第依編架黃鍾為合聲然兼七竅而用之未純乎雅

樂也

半為一穴為大為半竅為大呂六上穴為純

上穴為林鍾又為上穴為南呂半竅為黃鍾大呂六上穴為純

有偏

和

爾雅曰徒吹謂之和蓋聲過則淫中則和故也周禮之吹作欬此其意歟

蕩

書於海岱惟揚州言蕩蕩既敷繼之以瑤琨蕩蕩孔安

以竹箭為簾大竹為蕩則蕩之為竹特大於簾其聲

以樂儀禮大射儀蕩在連鼓之間此之謂也

卷第一百二十一終

樂圖論

雅部

八音

匏之屬

笙

巢笙

和笙

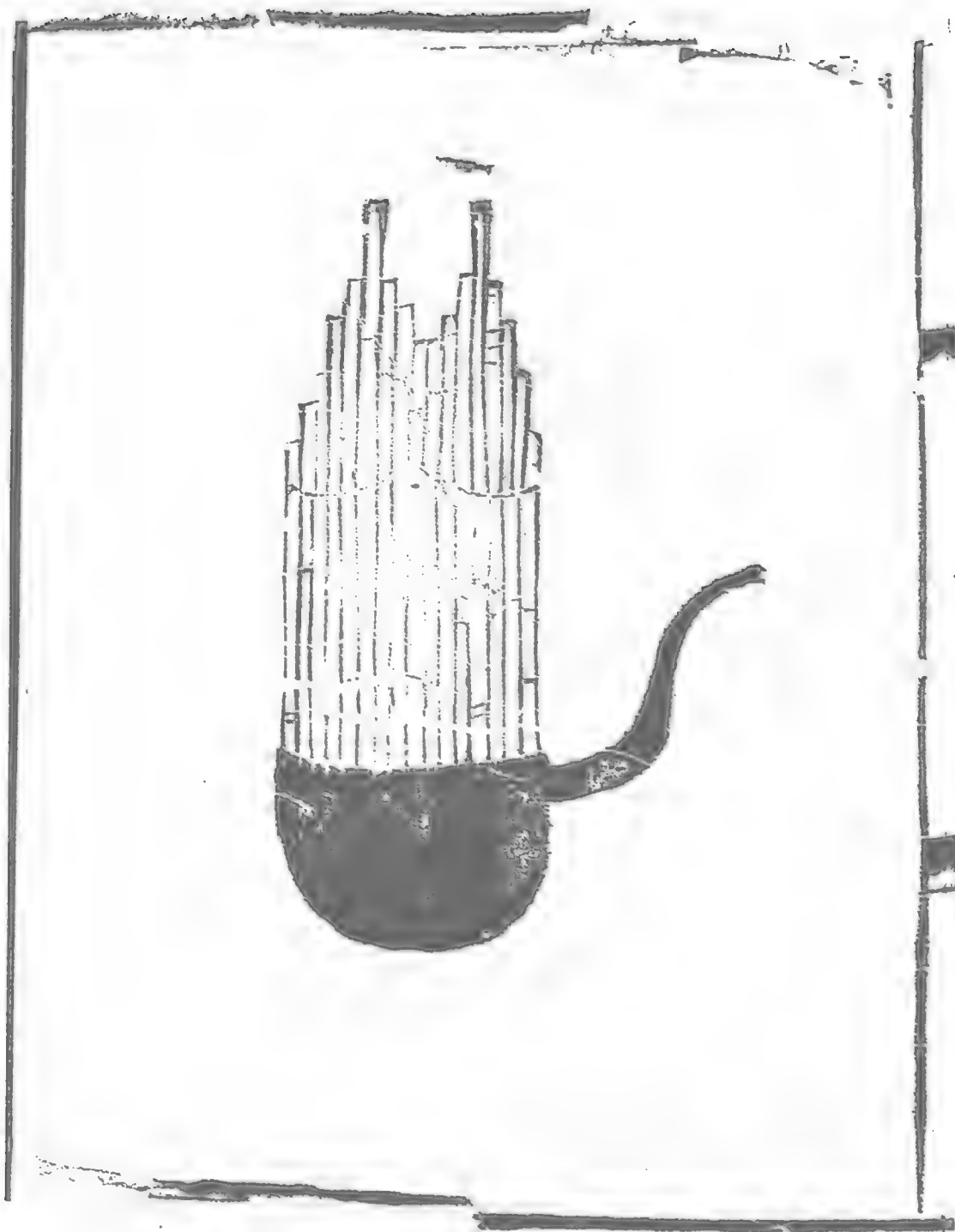
鳳笙

大等

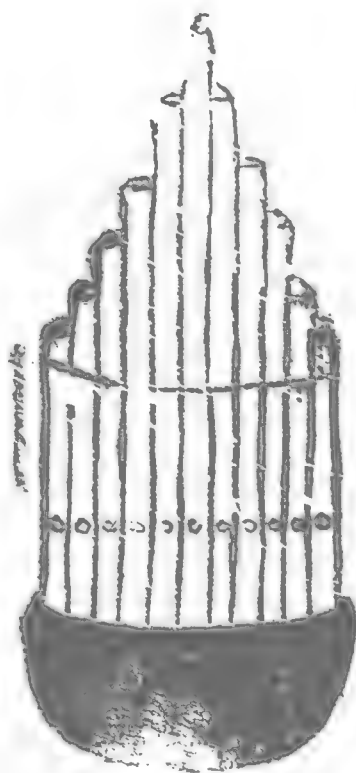
小等

簫

笙

樂笙

萬物盈乎天地之間入乎坎則革故而趨新故其音幸
而為鼓成乎良則始作而施生故其音匏而為笙古者
造笙以曲沃之匏汶陽之篠列管匏中而施簧管端則
美在其中鍾而為宮蓋所以道達冲氣律中太簇立春
之音也故有長短之制焉有六合之和焉故五經折矣

曰笙者法萬物始生道達陰陽之氣故有長短音鍾爲始法象鳳凰蓋笙爲樂器其形鳳翼其聲鳳鳴其長四尺大者十九簧謂之簫以衆管在匏有鳳巢之象也小者十三管謂之和以次者唱則小者和也儀禮有之笙一和而成聲是已式列儀樂人宿縣于陳階東笙磬西面其南笙鐘蓋笙長音也於方爲陽鐘充音也於方爲陰周官笙師掌教吹笙共其鐘笙之樂以教誡夏書曰笙鏞以間是鼓應笙之鐘而笙亦應之也聶瞻掌擊笙磬詩曰笙磬同音則磬乾音也與笙同爲陽聲是擊應笙之磬而笙亦應之也笙磬則異器而同音笙鐘則異音而同樂儀禮有衆笙之名而錫在建鼓之間蓋衆笙所以備和奏洽百禮豈特應鐘磬而已哉鹿鳴所謂笙簧鼓琴吹笙鼓簧應琴瑟之笙也虞之初筵曰蕭舞

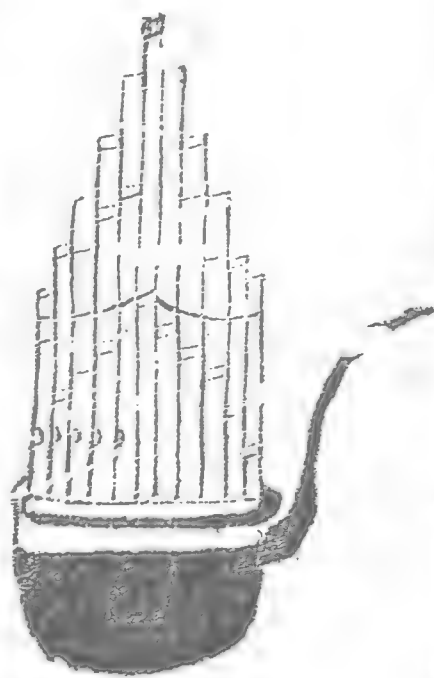
應鼓之笙也檀弓孔子十日而成笙歌傳禮歌為
鳳笙由庚笙之類應歌之笙也然則笙之為用豈不備
矣哉此帝舜用之所以鳳儀子晉吹之所以鳳鳴也記
曰女媧之笙簧世本曰隨作笙簧庸詎知隨非女媧氏
之臣乎黃帝制律以倫伶造鐘以營援則女媧作笙等
以隨不足疑矣

聖朝李照作巢笙合二十四聲以應律呂正倍之聲作
和笙應笙等合清濁之聲又自制大笙上之大樂亦可
謂知復古制矣今太常笙濁聲十二中聲十二清聲十
二俗呼為鳳笙子孟蜀主所進樂工不能吹雖存而不用
比者按習清濁正三倍聲皆得相應誠去四清聲吹之
雖用之雅樂亦惡在其為不可哉

音黃鍾正聲應中音子三第
第四管南呂正聲應第三
子三第
五中呂管無射正聲應
子三第

六大 花管裝賓濁聲應和
 入大 蠟管洗濁聲有應九
 管十 中音子黃鐘清應中音十
 大凡 十二若聲應姑洗正聲應天
 正聲 無應十四高聲管太簇正
 聲十 六平調管林鐘正聲十
 十八 義聲管夷則正聲無應
 九耗 聲管仲呂正聲無應

和笙 鳳笙

傳曰大笙音聲衆而高也小者音相和也

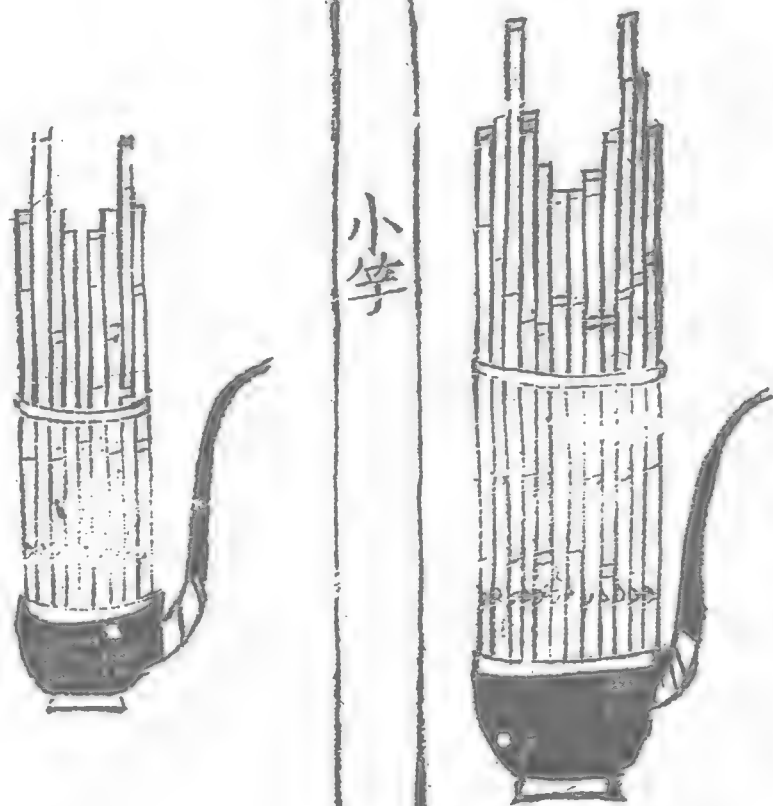
小之辨乎說文曰笙正月之音十三簧象鳳身蓋其
十二以應十二律也其一以象閏也

聖朝登歌用和笙取其大者倡則小者和非阮逸所謂
取其聲清和也用十三簧非阮逸所謂十九簧也巢和
若均用十九簧何以辨小大之器哉阮逸謂笙笙起第
四管為黃鍾巢笙起中音管為黃鍾和笙起平調為黃
鍾各十九簧皆有四清聲三濁聲十二正聲以編鍾四
清聲參驗則和笙平調子是黃鍾清也笙笙第五子是
太簇清也中呂管是大呂清也中音子是夾鍾清也既
已謂之笙矣謂之笙矣安得合而一之為笙笙邪儀禮
所謂三笙一和者不過四人相為倡和爾孰謂笙和之
類邪

蔡邕月令章句曰季秋之月上丁入享晉吹
笙所以通氣也管簫笙等皆以吹鳴者也

大等

小竽

昔女媧氏使隨裁匏竹以爲竽其形參差以象鳥翼火
類也火數二其成數則七焉冬至吹黃鍾之律而閉

以等冬則水王而等以之則水器也水數一其成數則
六焉因六而六之則三十六者等之實數也因七而六
之則四十二寸者等之長數也月令仲夏調笙等淮南
子謂夏吹笙等蓋不知此周官笙師掌教吹笙等則
等亦笙類也以笙師教之雖異器同音皆立春之六羽七
樂記曰聖人作爲鼗鼓柷楬塤簫然後爲之鐘磬等瑟
以和之是樂之倡始者在鼗鼓柷楬塤簫其所謂鍾磬
等瑟者特其和終者而已韓非子曰等者五聲之長等
先則鐘瑟皆隨等倡則諸樂皆和豈聖人制作之意哉
說文曰等管三十六簧象笙以等宮管在中故也後世
所存多二十三管具二均声焉

聖朝宋祁曾於樂府得古等有管而無簧列管參差及
曲頸皆爲鳳飾樂工皆以爲無用之器惟葉防欲更造

使具清正倍三均之聲是不知去二變四清以合乎五
 律之正也通礼義纂曰漢武帝丘仲作竽笙三十六管
 豈以丘仲作尺四寸之笛遂誤以為竽邪竽聲重濁如
 之樂也樂法圖曰吹竽有以
 知法度等音調則度數得矣

簧

易曰天玄而地黃蓋天色以玄為正以赤為盛地色以
 黑為正以黃為盛在坤之六五黃裳元吉文在中也月
 令中央土律中黃鍾之宮則樂之有簧以宮管在中也
 莫非簧也有笙中之簧有非笙中之簧鹿鳴曰吹笙鼓
 簧莊子言簧鼓笙中之簧也君子陽陽曰左執簧巧言
 曰巧言如簧非笙中之簧也傳稱王造有五音竹黃今
 民樂之簧豈非簧之變體歟

樂書卷第一百二十四

樂圖論

雅部

八音

水之屬

祝
挫擊

甄

應

磬
筍

磬
簾 鐸

論下

璫
翼

崇牙
樞

啟
揭 憂

止

鐘
筍

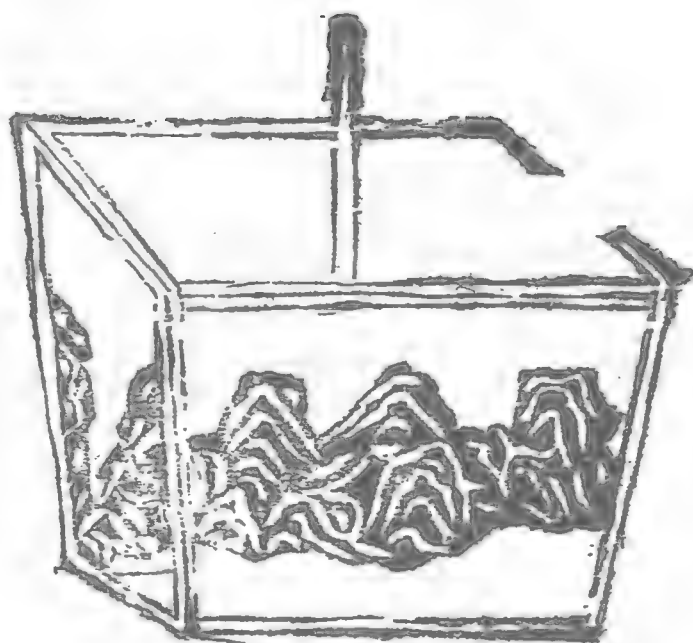
鐘
簾

論上

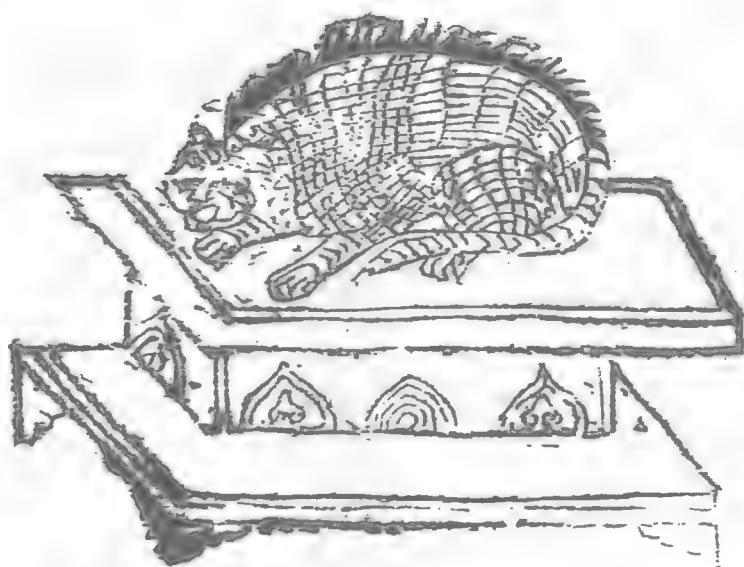
植
羽

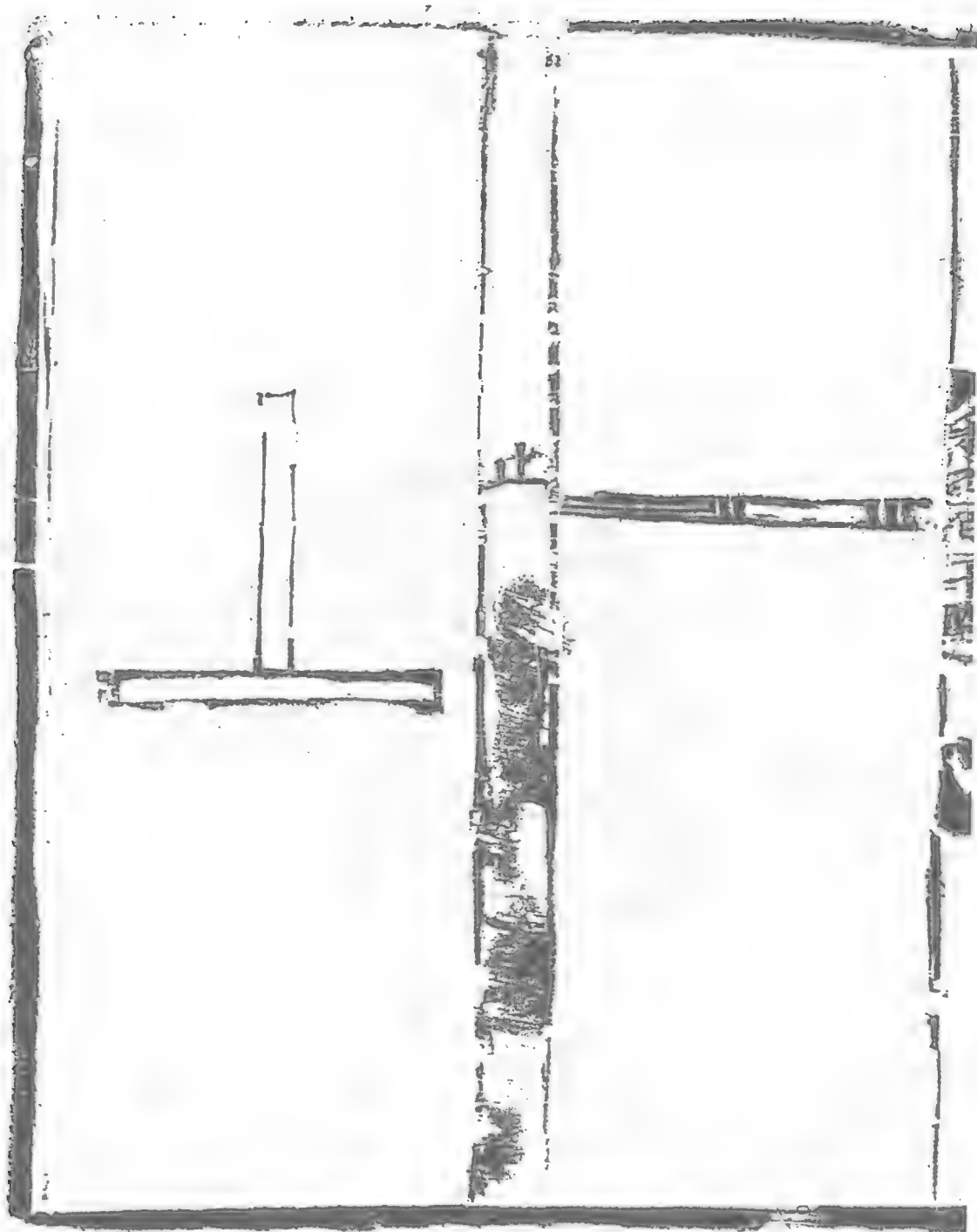
璫

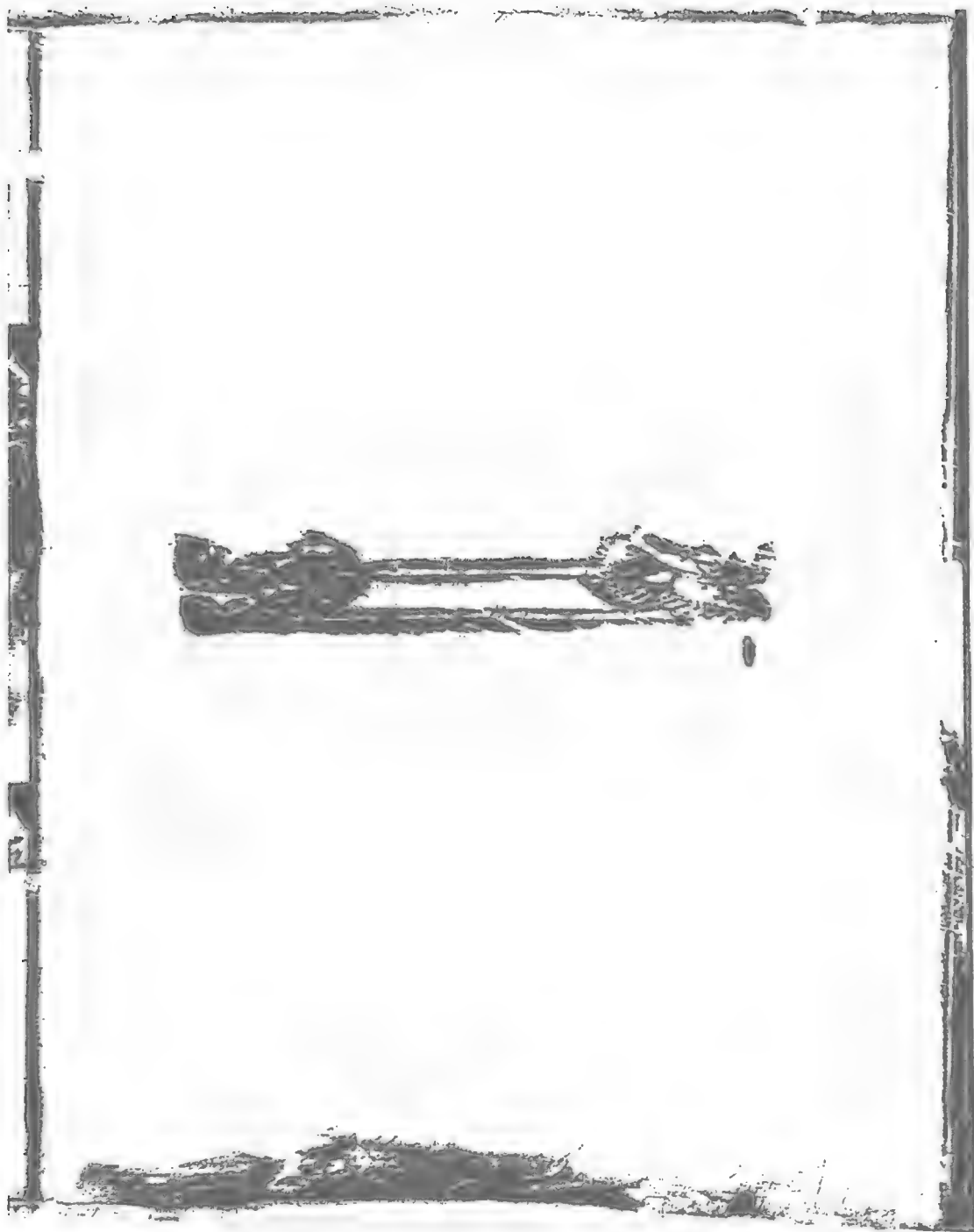
璫

祝
盤
手

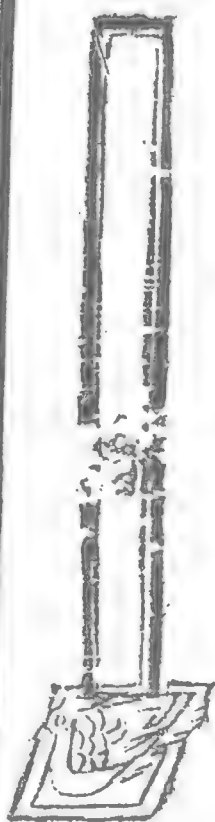

鍾簏

磬簏

論上

樂出於虛而寓於器本於情而見於文寓於器則器異
異虛見於文則文同同筍鐘虛飾以鱗屬磬虛飾以
屬器異異顛故也鐘磬之筍皆飾以鱗屬其文若竹之
有筍然文同同筍故也筍則橫之設以崇牙其形高以
峻虛則植之設之以業其形直以舉是筍之上有業業
之上有崇牙筍之兩端又有壁翬鄭氏謂戴壁垂羽是
也蓋龔虛所以架鐘磬崇牙壁翬所以飾筍虛夏后氏
飾以龍而無崇牙商飾以崇牙而無壁翬至周則極文
而三者具矣故周頌曰設業設虞崇牙植羽是也鬻子
謂大禹銘於筍虛曰教寡人以道者擊鼓教以義者擊
鐘教以事者振鐸語以憂者擊磬語以訟獄者揮鞀其
言雖不經見彼蓋有所受亦足考信矣周官典庸器宗

祀師其屬設筍虞吉禮也大喪屬筍虞凶禮也喪禮旌
旌璧妻與筍虞同者爲欲使人勿之有惡焉爾筍亦爲
簠者以生東南故也虞亦爲虞者以樂出虛故也

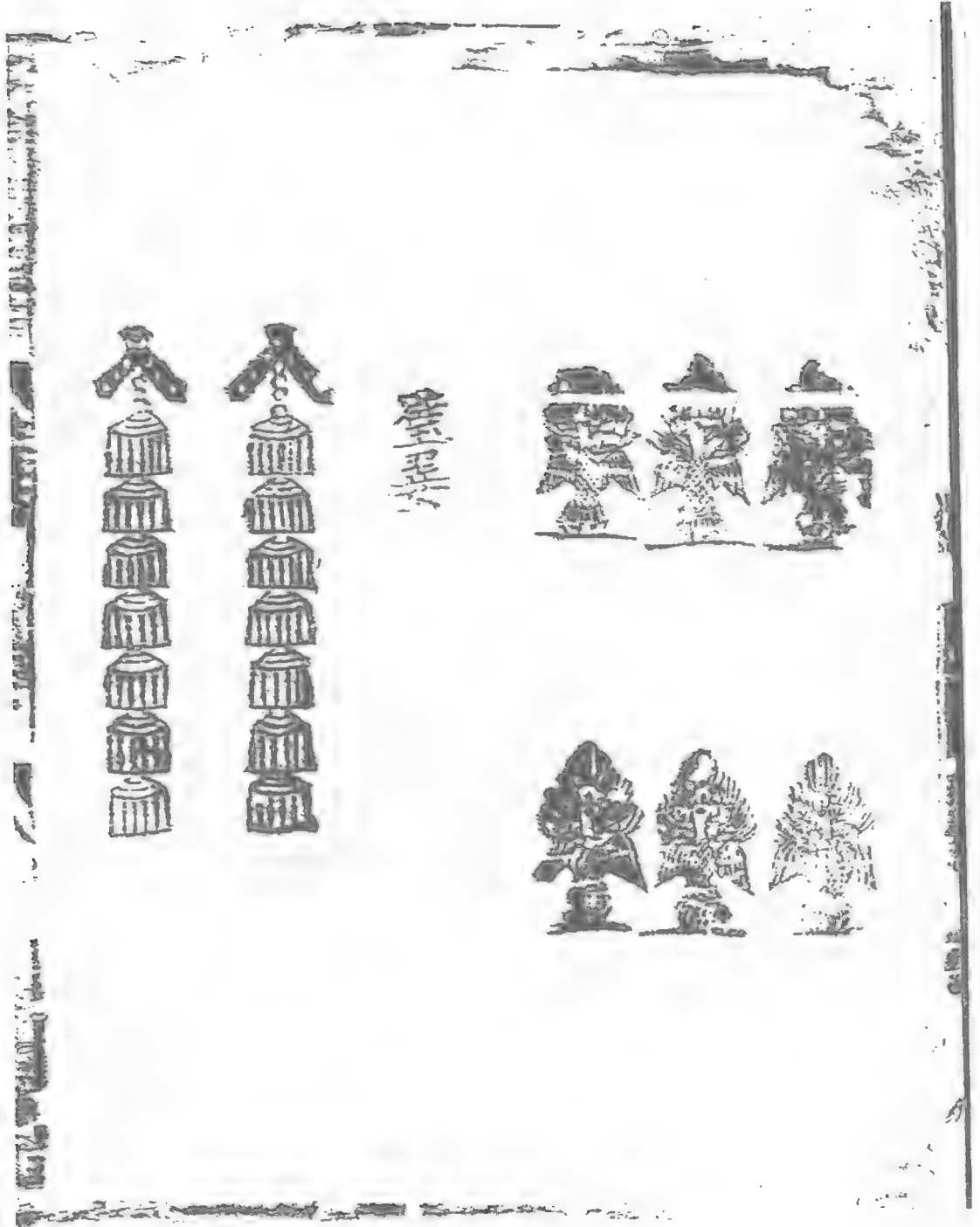
論下

木謂之虞大版謂之業故靈臺詩曰虞業維樅鼓鼓維
鏞有聲詩曰設業設虞崇牙植羽其詳見於考工記以
梓人推之天下之大獸五脂者膏者羸者羽者鱗者脂
者膏者宗廟以爲牲羸者羽者鱗者樂器以爲筍虞故
厚脣鼻口出目短耳大曾燿後大體短脰若是者謂之
羸屬常有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則
於任重宜大聲而宏則於鍾宜故梓人以爲鍾簋銳喙
決吻數目虛脰小體寒馬腹若是者謂之羽屬常無力而
輕其聲清陽而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清陽

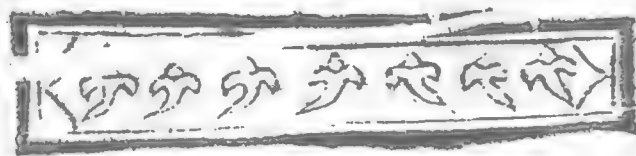
而遠聞則於聲宜故梓人以為磬與擊其所懸而鳴
虛鳴古書傳言鳴鐘鳴球孰非本此歟小言而長植
身而鴻若是者謂之鱗屬以為鐘磬之筭其文凡攫
援之類必深其爪出其目作其鱗之而則於砥必攢
爾而怒其於任重也何有爪不深目不出鱗之而不作
則必類爾如委矣其於加任也何有故且其匪色必似
鳴矣措其匪色必似不鳴矣古人為筭與之制遠取諸
物而象其宜如此故古人銘之曰周因商禮損益可知
不其偉歟秦始皇建千石之鐘立萬石之虞漢儀高
壇千石之鐘十枚豈亦襲秦人侈心之弊而不釐正之
邪李充銘曰漢因於周由若重規人因秦器事有可施
其言過矣漢魏以來有四廟金石之樂其架少則或八
或六多則十六二十至隋唐始益為三十六架高宗遂

萊宮充庭有七十二架飾筭以飛龍飾趺以飛廉飾虎以鞞獸上列植羽旁垂流蘇武后稱制飾宮縣之樂廟朝以五采斬縣以朱五郊各從方色非三代之制也聖朝依倣古制天子宮縣罇鐘十二虞編鐘十二虞編磬十一虞凡三十六虞各依辰次每罇鐘左右設編鐘編磬再辰次列三架今太常按習

御製曲譜宮縣每奏一聲罇鐘一擊之編鐘磬三擊之清濁先後互相為應大昭小鳴和之道也虞亦為鐘若莊周述埤慶將削木為鐘未嘗敢以耗氣齊七日忘言四支然後入山林觀天性區別見成鐘然後加手故有驚鴻鬼神抑一妙哉占者鐘音與中虞之大

業

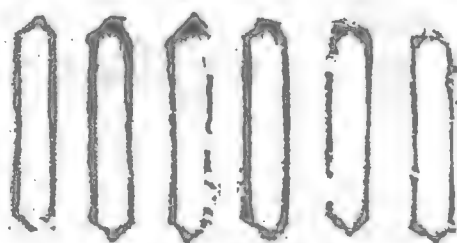

德木謂之虞太版謂之業
晉虛王德業成於上而樂作於下象土

有業蓋所以形家
成爲爾故文王德
成於有聲而

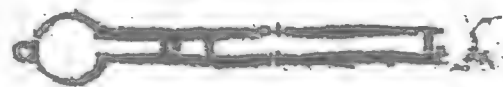
業設虛意可觀矣

崇牙

木之性主乎仁故櫨之爲木栢葉松身則葉與身皆曲
以曲而會之故音會計之櫨樅之爲木松葉栢身則葉
與身皆直而從之故音從容之樅崇牙之體也文王以
德行仁亦如之矣

機

撞鐘鼓謂之機漢書司馬相如傳謂從金鼓古樂歌
謂之玉機金豈謂是邪

樂書卷第一百二十四終

樂書卷第一百二十五

樂圖論

胡部

八音

金之屬

序胡部

響鐵

正銅鈸

銅盤

銅鈺

吹金

大銅鼓

小銅鼓

方響

編鍾

此係胡樂編鍾

和銅鈸

銅鐃

銅角

龍頭角

中銅鼓

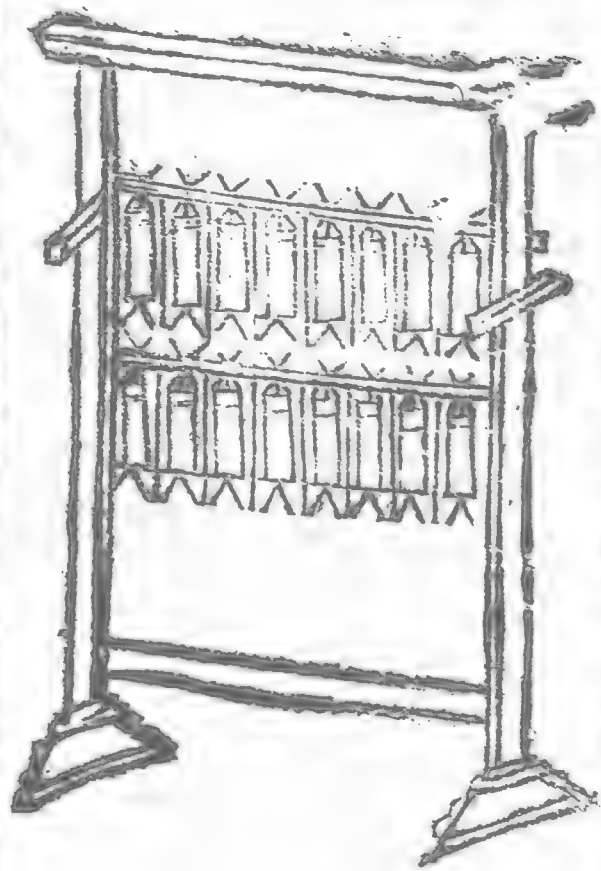
鐵拍板

銅鑼

序胡部

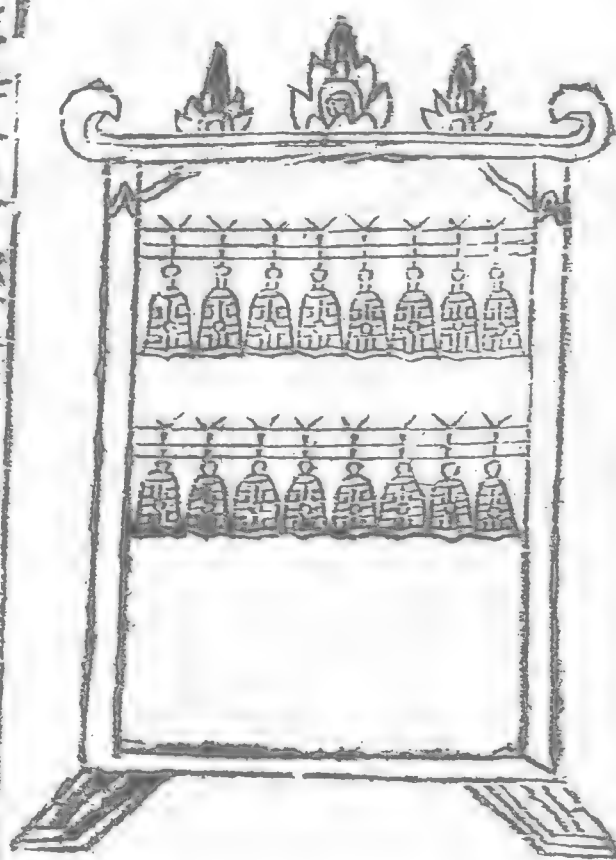
周官鼗師掌教鼗樂旄人掌教舞夷樂鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌凡祭祀饗燕用焉然則胡部之樂雖先王所不廢其用之未嘗不降於中國雅部之後也故鼗師旄人鞀鞀氏所以居大司樂之末歟後世以甯業爲頭銜進之雅部之前夫先王所以立樂之方也臣嘗觀漢明帝時比單于來請音樂詔報曰前單于言先帝時賜呼韓邪等瑟箏篳篥皆敗願復裁賜念單于國尚未安今屬武節以攻戰爲務箏瑟之用不如良弓利劍故不以齋朕不愛小物於單于也然則匈奴亦通用中國樂之用華音變胡俗可也以胡音亂華如之何而可

方響
胡部

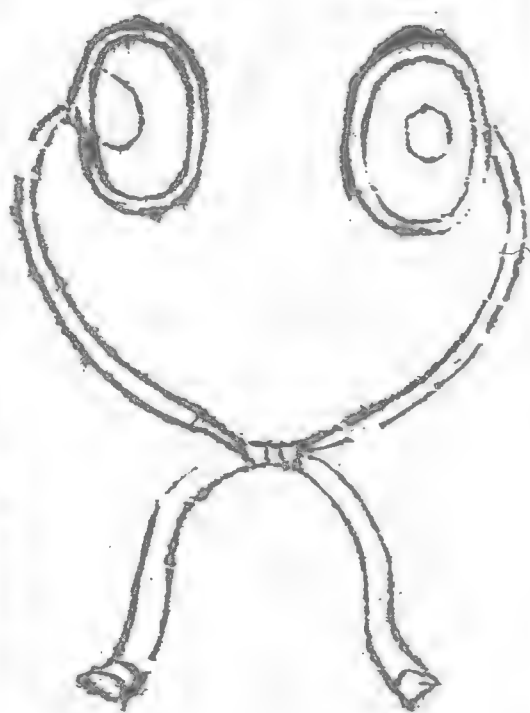

大周正樂載西涼清樂方響一架十六枚具黃鍾大呂
 二均聲唐武宗朝朱崖李太尉有樂吏廉郊嘗携琵琶
 於池上彈楚賓調忽聞菱荷間有物躍出其岸眎之乃
 方響也實鐵也豈指撥精妙能致律呂之應然邪和凝
 有鑿鑿鐵之歌蓋本諸此

編鐘

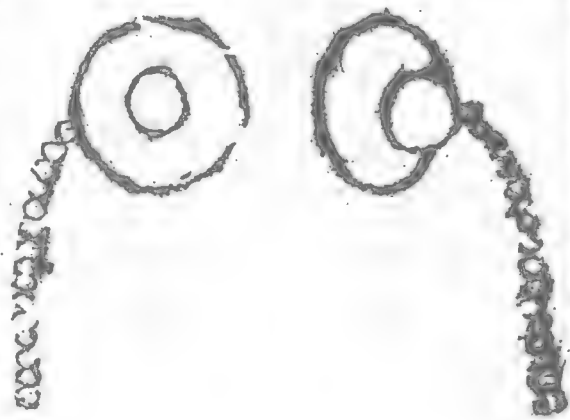

序部非特有方響亦有編鐘焉豈中國之制流入
 吳邪齊武帝始通使於魏僧虔謂其兄子儉曰古
 一國失禮問之四夷計樂亦如之非虛言也
 正銅鼓

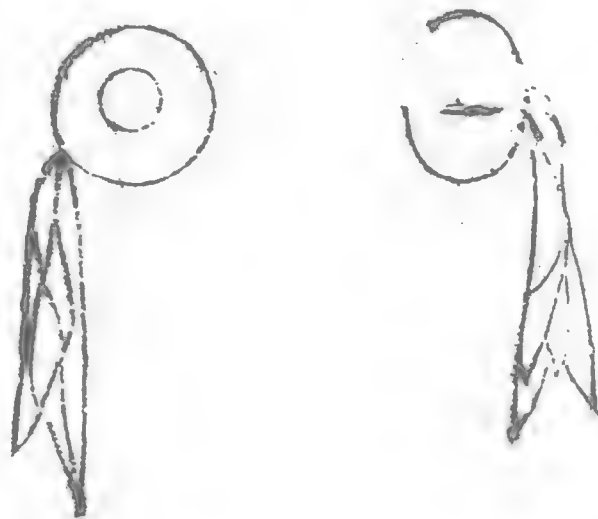
銅鈸本南齊錄士素所造其圓數寸大者出於扶南高
昌陳勅之國其圓數尺隱世如浮淫以韋魯之相繫以
和樂唐之疏樂法曲有銅鈸相和之樂今浮屠氏法用
用之蓋出於東晉也唐胡部合諸樂小銅鈸子合出
用之一然有正與和其大小清濁之辨

和銀錢

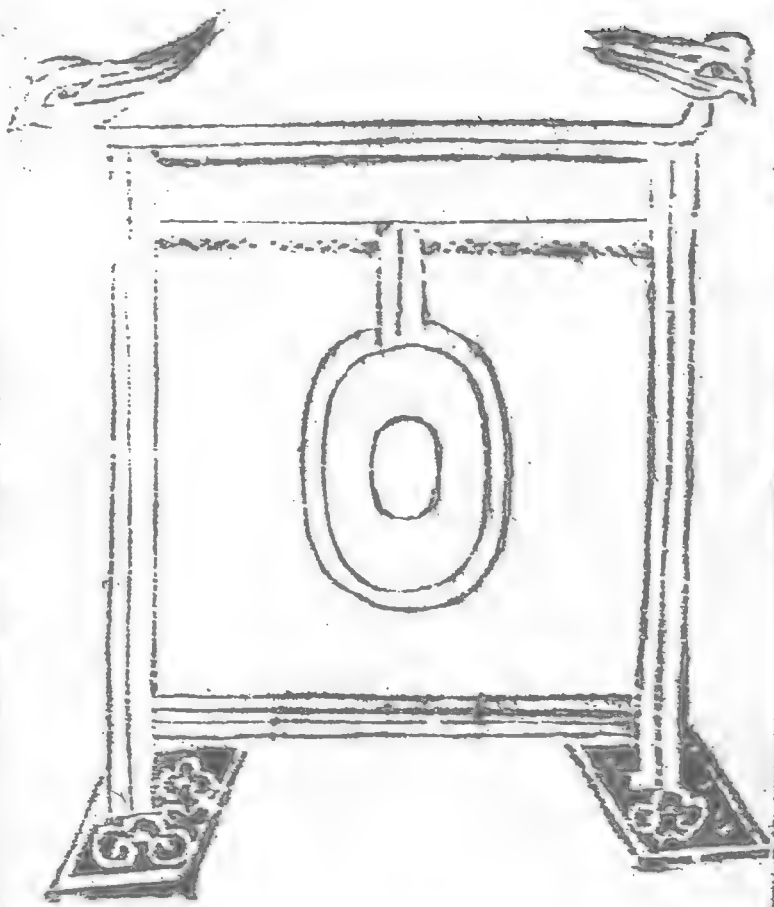
銅錢謂之銅盤本西戎南蠻之器也昔晉人有銅盤浮盤
 無故自照張茂先謂人曰此器與洛陽宮鐘聲相調宮
 鐘鍾也後驗之果爾入抵音比則和聲則應
 物使之然也

銅鏡

此晉氏所用等鏡大小而聲清壯俗謂之鏡其多鈕圓
四合之鏡同其實固異矣

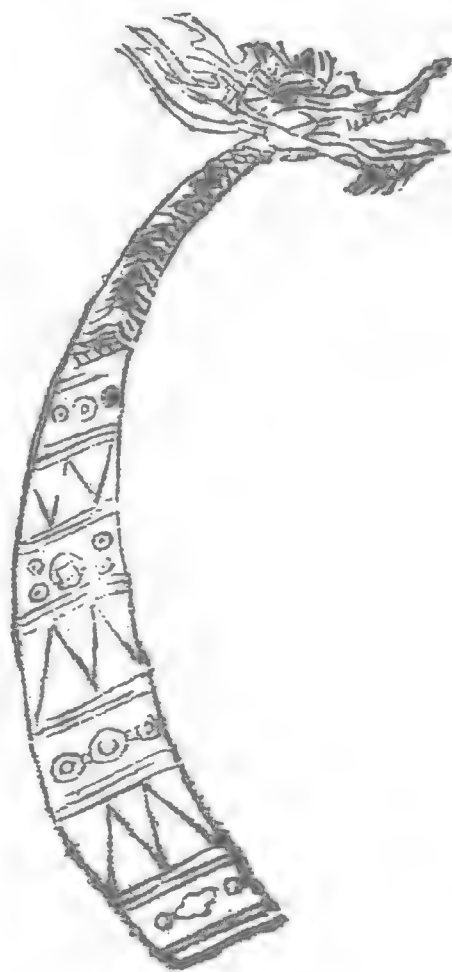
南齊書卷之六

銅角高昌之樂器也形如牛角長二寸西戎有吹金者
銅角是也陶侃未有奉獻金口角之說謂之吹金豈以
金其口而名之邪或云本出吳越非也

龍頭角

晉書安帝記曰相玄製龍頭角或曰所謂亢龍角者也
大抵角頭象龍其詳不可得而知之史文武昌記曰武
昌有龍山欲雨上有聲如吹角然則龍頭角豈推本而

易之乎傳曰角十二具於鼓左右後列各六具以代金
然則四金之制不尚其來舊矣

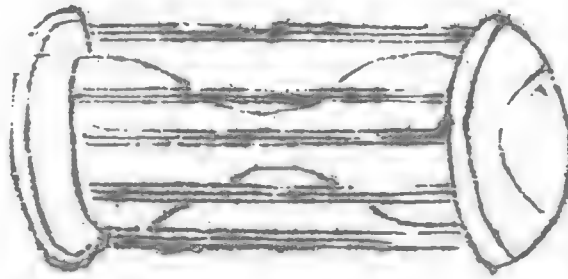
大銅鼓

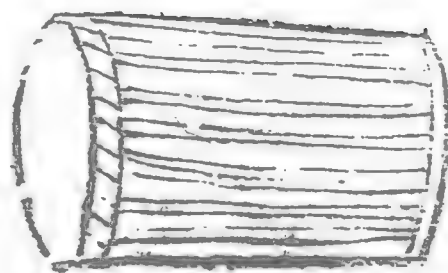
銅鼓鑄銅爲之作異獸以爲飾惟以高大爲貴面開文
餘出於南亞天竺之國也昔馬援南征交趾得駱越銅

鼓鑄為馬式此其迹也今秘閣所藏頗多特其大小異
 佛爾

中銅鼓

銅鼓之小者為大百鐵腹或容體廣而雖以銅為體要
 通其聲也

唐樂圖所傳天竺部用之蓋以革冒其一面形如腰鼓
面廣二尺面裏背連遍有蟲魚草之狀擊之響亮不下
鳥龜唐正元中縣國進樂亦有是鼓底通末漢州刺史
張直方因晉城池掘得一銅鼓以為無用之物捨于庭

慶寺以代木魚其不好事如此僖宗朝林藹守高州卸
聖牧意聞曰中蛤鳴欲進補之一蛤躍入穴中搖而取
之得一銅鼓其上隱起多鑄蛙龜之狀豈鳴蛤乃銅鼓
之精邪

鐵拍板

銅
鐲

六枚蓋古今

文公曰為樂

器也

其聲

後魏孝文帝討淮漢收其聲伎江左所傳中原舊曲
君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荆楚西聲諸曲
商至於殿庭樂兼奏之其負丘方澤上辛地祇五
四時拜廟三元冬至社稷馬射藉田樂人之數各有
等焉自宣武以後始好胡音洎於遷都屈茨琵琶五
聲簇胡置胡鼓銅鈸打沙羅其聲大抵初頗紆緩而
躁急蓋其音源出西域而被之上木故感其聲者莫不
著淫躁競舉止佻輕或踴或躍乍動乍息蹻脚弄
頤弄目情發於中而不能自止此誠胡聲之賊也
何不禁之哉

樂書卷第一百二十六

樂圖論

胡部

八音

石之屬

夷樂論

編磬

玉蟲

骨管

牙管

土之屬

胡笙

夷樂論

王者用先王之樂明有法也用當代之樂明有制也用
四夷之樂明有懷也東夷之樂曰昧持矛以助時生南
夷之樂曰任持弓以助時養西夷之樂曰株離持鉞以
助時殺北夷之樂曰禁持楯以助時藏皆於四門之外
右辟四夷之樂也東夷之音怨而思南蠻之音急而苦
西戎之音悲而冽北狄之音雄以怒四夷之聲也東夷
之舞緩弱而淫夏南夷之舞蹻迅而促速西夷之舞急
轉而無節北夷之舞沉壯而不揚四夷之舞也四夷樂
舞如之則其歌可知先王之於夷樂雖有所不廢然夷
不可亂華哇不可干雅蓋亦後之而弗先外之而弗內
此夾谷之會而齊人奏之孔子所以却而欲兵之歟然
周官夷樂必使鞀鞀氏掌之何也曰以王制推之被髮
文身爲東夷雕題交趾爲南夷衣羽毛爲北夷至於南

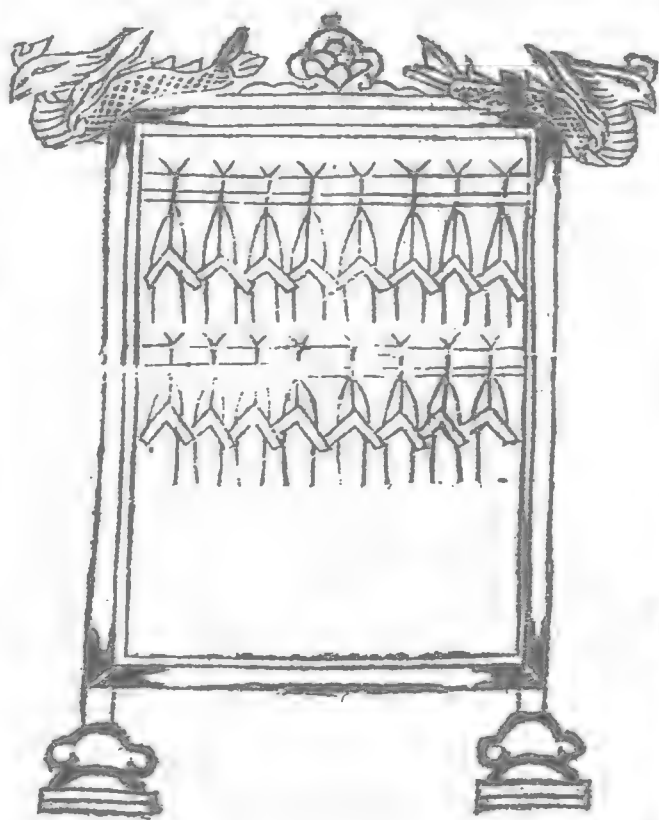
夷則被髮衣皮而謂西方曰狄鞮鞮氏以衣皮名官也
鞮則去毛以爲革有去彼適我之意而所履者有是而
無非矣楊雄所謂東鞮後世有鞮音亦是意也匈奴謂
漢曰若鞮豈知禮義者之言乎由是觀之鞮鞮蓋四夷
所履也記禮者以之名其官非特所履爲然韎師以所
服名之旄人以所執名之是夷人之樂不可得而詳所
可得而知者不過是三者而已明堂位曰納夷蠻之樂
於太廟言廣魯於天下也今夫四夷之樂惟天子得用
之豈魯以蕞爾之國亦得用之乎以爲周公有人臣不
可及之功用之於太廟可也以爲廣魯於天下是啓魯
公僭亂之心非達禮者之言也竊意魯之俗儒溢美其
國而張大之以欺惑後世歟

編磬

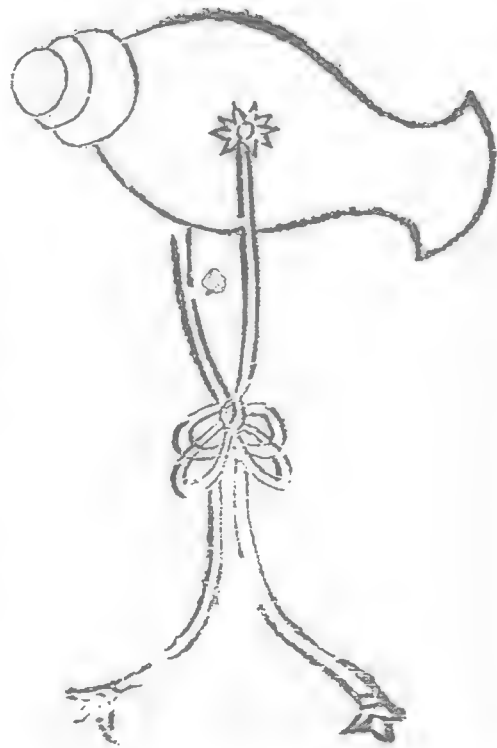
十六枚

唐西涼部之樂非特有編鐘亦有編磬者焉段安節樂府雜錄論之詳矣以西涼之響推之一架用十六枚則其編鍾編磬亦不過十六枚

玉蟲

唐正元中天子宅位二十有三載輔臣司徒公鎮蜀十
 有七年五印度種落有驃國王子獻樂器躬總樂工凡
 一十二曲皆演釋氏經吹簫擊鼓式歌且舞纓絡四垂
 珠璣粲發周流萬變爛然可觀自漢以還有德所感文
 字或至聲樂未聆如斯之盛也已而付史臣下太常附

伶官隸樂章薦清朝而唐次爲之作頌使焜燿圖牒被
後世而垂無窮亦一時盛事也篆籀若林邑每擊鼓以
警衆吹蠡以即戎則蠡又不特用於樂矣

骨管

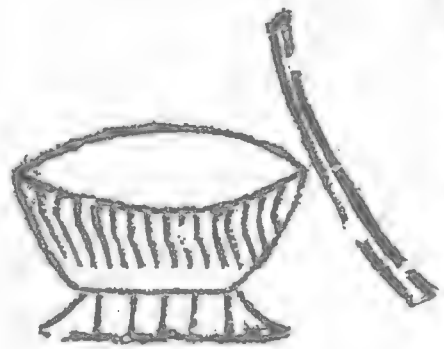
平管

不茹以羊骨爲管而無孔惟恤禮用之今鼓吹備而不
用以鬲棄代之鹵簿與熊羆十二案工員尚存焉
聖朝更以紅象牙管數而吹之其聲與律隔八相吹仍
以羊骨舊制焉

土之屬

胡缶

者西戎用缶以爲樂項國亦擊缶焉然則缶本中國樂竊意夷人竊而用之也李其曰擊甕扣缶真秦之聲豈以秦人盡有西戎之地而爲此聲故也

射則其容體比於禮從聲而發矧其節比於樂禮也
由賢者出故持弓矢審固可以言中若夫不肖之人
事勇力忘禮樂彼將安能中哉故孔子曰射不主皮
爲力不同科古之道也此先何以射而後何以聽主
禮而言也郊特牲先何以聽而後何以射蓋樂而言也

聘義

垂之如隊禮也叩之其聲清越以長其終訖然樂也
義近禮仁近樂仁義人道也禮樂資之以爲本禮樂
人也仁義資之以爲用垂之如隊禮也以卑爲尚
故也叩之其聲清越以長其終訖然樂也以反爲文
故也君子比德於玉而禮樂與焉豈非禮樂皆得諸
之有德歟

樂書卷第一百二十七

樂圖論

胡部

八音

革之屬

羯鼓上

羯鼓中

羯鼓下

兩杖鼓

檐鼓

都曇鼓

毛貲鼓

答臘鼓上

答臘鼓中

答臘鼓下

雞婁鼓上

雞婁鼓下

齊鼓上

齊鼓下

漢鼓

震鼓

魏鼓

杖鼓

拍鼓

細腰鼓

正鼓

和鼓

鞀牢上

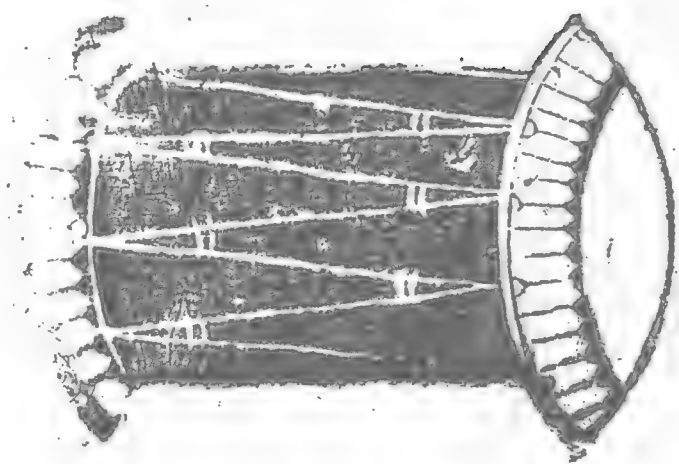
鞀牢下

駱越鼓

羯鼓上

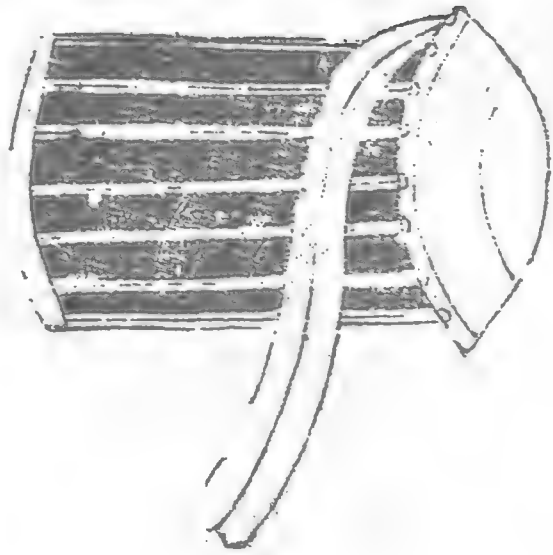
密須鼓

鼗樣

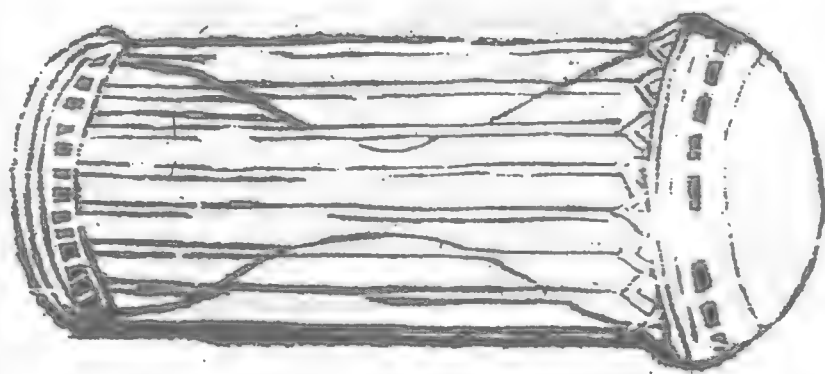

大同正樂所傳羯鼓之制其色尚赤上無帶下無座
與唐代樂圖後世教坊者異矣世俗亦謂之兩杖鼓云

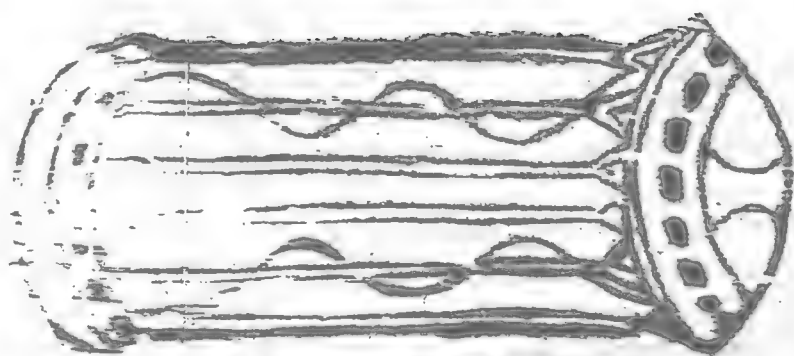
羯鼓丁
兩杖鼓

第一鼓

第二鼓 和鼓

事相思自得柳杏頻折謂左右曰
又與秋風高每至秋空迥徹奏之
其妙絕如此

以我為天公得乎
風簾來庭葉紛墜

檐鼓

是鼓西涼甚麗之器也狀如甕而小先冒以革而漆之
是其制也

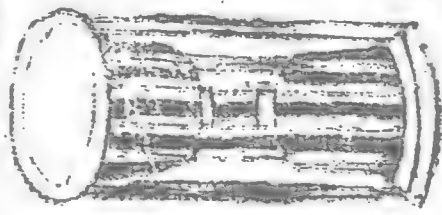
都曇鼓

都集鼓扶南天竺之器也其狀似

毛負鼓

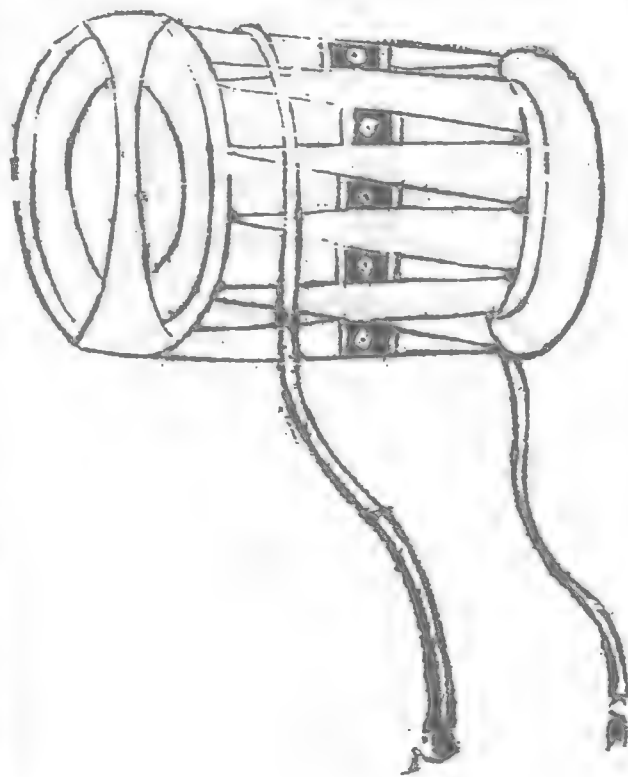
而小以

小鼓

手負鼓其制類都曇而大扶南天竺之樂器也

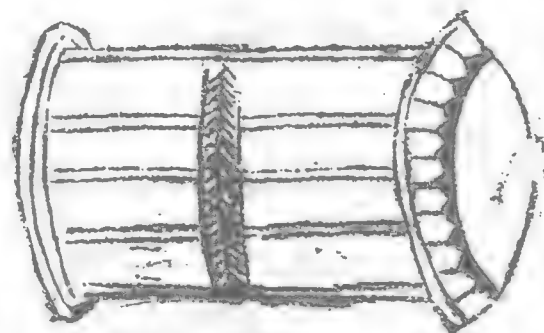
答臘鼓上

答臘鼓龜茲踈勒之器也其制如羯鼓抑又廣而且短以指指之其聲甚震亦謂之指鼓也後世教坊奏龜茲

曲用焉

答臘鼓中

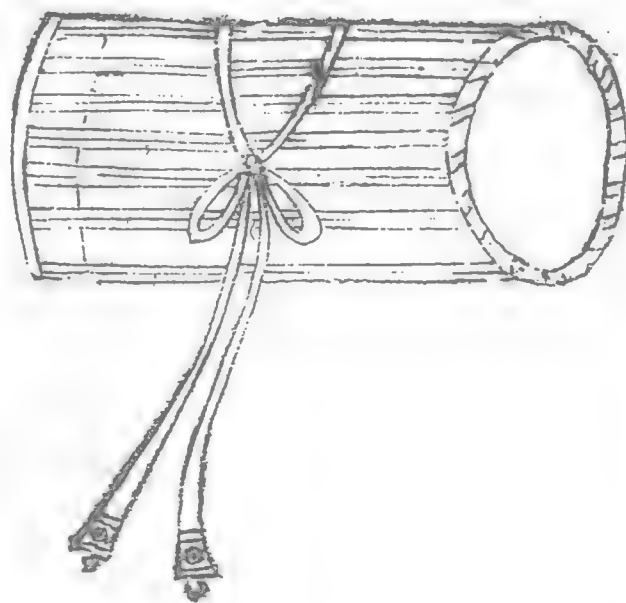

中答臘鼓大周正樂用之

答臘鼓下

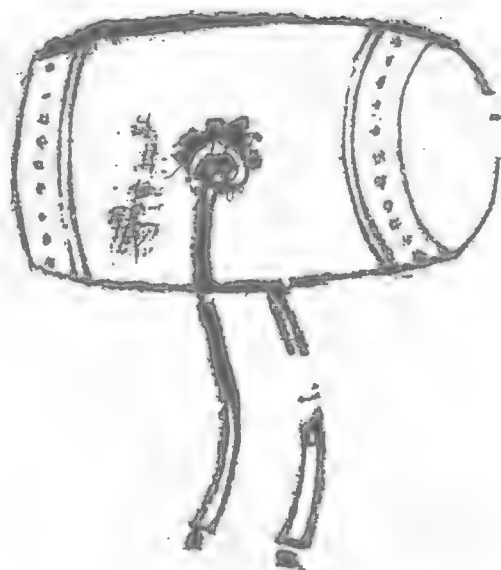
唐樂圖所傳龜茲踈勒部用之其制大抵與後世鼓坊
者相類特其設色異耳

雞婁鼓上

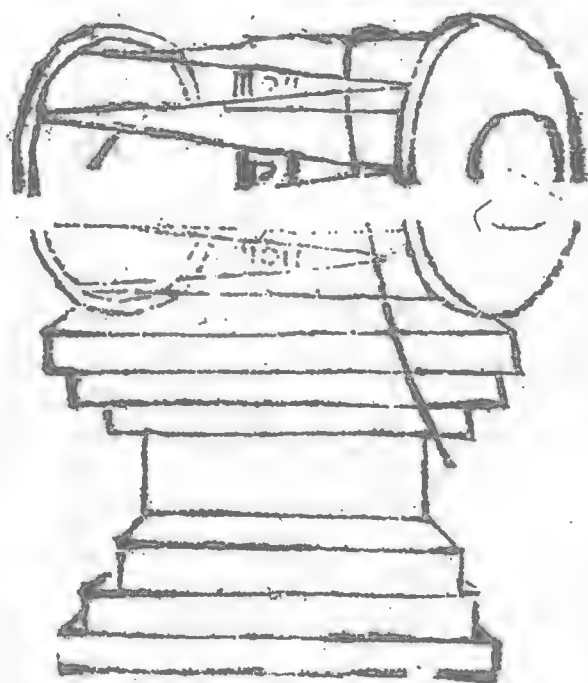

雞婁鼓其形正而圓首尾所擊之處平可數十龜茲疎
勒高昌之器也

雞婁鼓下

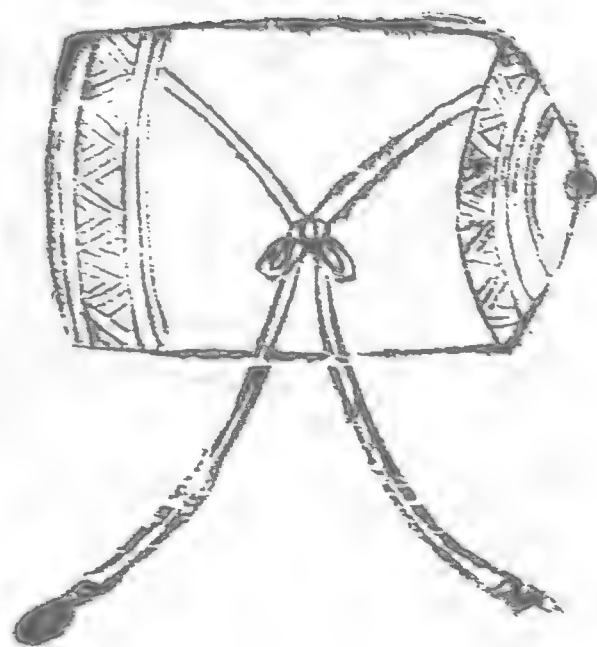
竭鼓之制繇用山桑
 施用銅鐵杖周黃檀
 狗骨花楓然
 鐵不精練捲不至勻
 則應條高下紐換不
 停鼓面緩急
 若琴瑟之頑病者
 杖不絕溫氣而復柔
 臍則其吉不

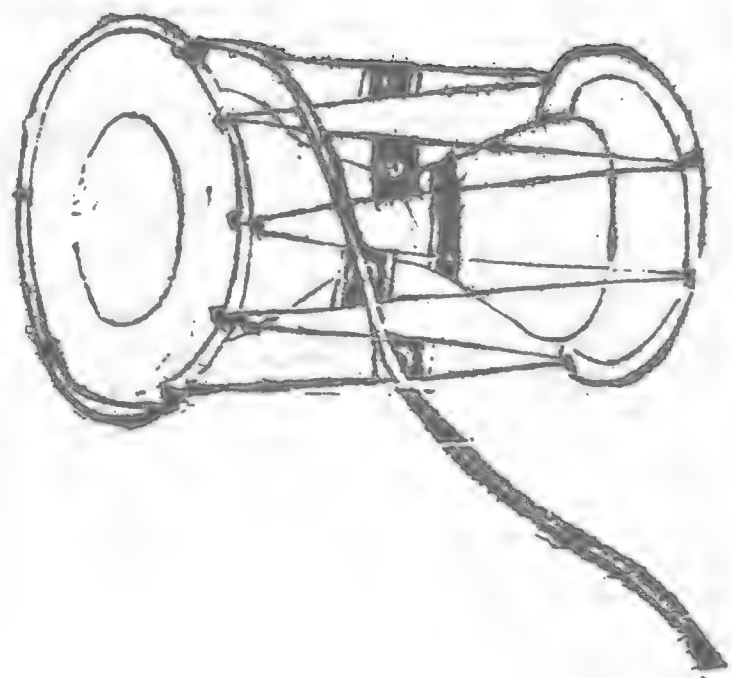

能發越而響亮戰栗而健舉矣曹嗣王皇為荆南節度
有客懷二棧見之自擇而歎曰此至寶也必開元中供
御棧也已而問之果得於高力士矣杜鴻漸為三川副
元帥成都匠者有以二杖獻之鴻漸示於衆曰此尤物
也必常衣襟下收之積時也已而問之果養之香灑中
二十年矣李琬為羅漢縣丞嘗至長安夜聞羯鼓声曲
頗妙謂鼓工曰君擊者豈非耶婆色雞乎雖至精能
然而無至何也工上其異之曰君固知音者具言所以疏
曰夫耶婆色雞拙工急徧解之工如所教果得諧協而
盡其声矣無指鼓工之聲也由是觀之深於羯鼓
者不過此三人爾且非用志不分乃凝於神然邪唐明
皇遇中春樂宴是夜明媚柳杏將吐因謂勝槩若此安
得不賞獨高力士追取羯鼓上自製奏光武一龍軒奏

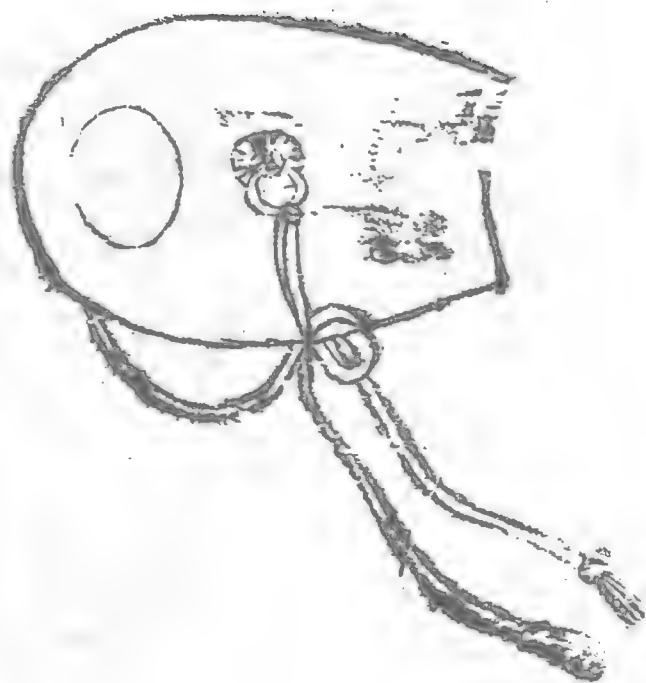
大周正樂所傳鞀鼓其形狀雖不甚相
符而同也

漢鼓 震鼓

鼓之制廣首而纖腹漢人所用之鼓亦
 錫鼓 杖鼓 拍鼓 細腰鼓

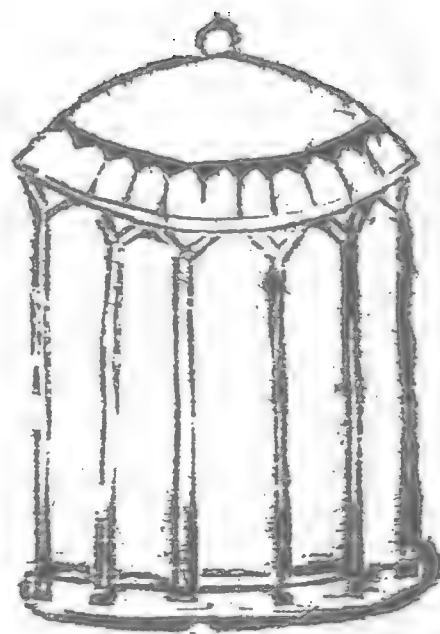

後世教坊奏龜茲曲用雜貴鼓左手持
右手擊之以為節焉

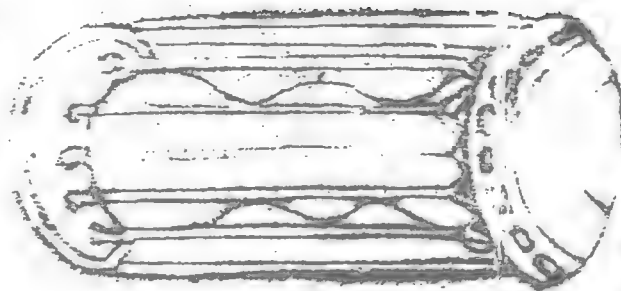
齊鼓上

狀如漆桶一頭差大設齊於鼓面
之器也

齊鼓下

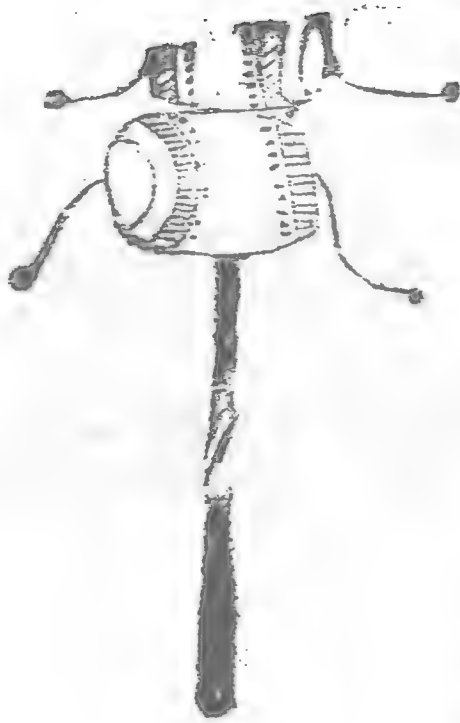
鼓
和鼓

記鼓國舊等鼓鼓腰鼓漢魏用之大
者以木類皆廣首廣腹宋蕭思話所謂細腰鼓
正鼓和鼓之別後周有三等之制右擊等以杖
後三謂之杖鼓拍鼓亦謂之杖鼓每奏大曲

鷄鳴大鼓同震作其聲和壯而有節也唐宋
 論鼓作之法不是青州石末郎曾山花其言
 丹拍鼓如震鼓而小

鼓字上

鞀牟，樂部樂也。形如路鼓，而一柄，異二。謂左手播鞀，右手擊鞀，集鼓是也。

鞀牟

唐樂圖所傳形製如此，亦龜茲部用之。

鞀越鼓

後漢馬援好騎善別名馬得交趾越銅鼓鑄馬式焉

密頤鼓

左傳云分唐叔以密頤之鼓又曰密頤之鼓與其大輅文王所以大蒐也

鼓拌

風土記越俗飲讌即鼓拌以為樂取大素圍絃以廣尺五六者袍以著腹以右手五指更彈之以為節舞者搃以擊掌以應拌節而舞焉

樂書卷第一百二十八

樂圖論

胡部

八音

絲之屬上

胡琴

奚琴

匏琴

胡瑟

胡弄

大箏篴

小箏篴

坎篴

空侯

植箏篴

卧箏篴

壁箏篴

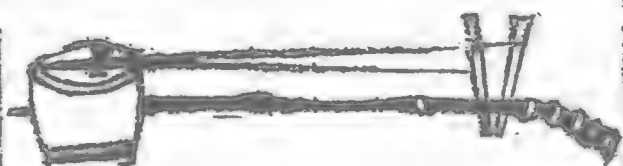
胡箏篴

鳳首箏篴

胡琴

唐文宗朝女伶鄭中丞善彈胡琴昭宗太后亦深善胡琴則琴一也而有擅塲然胡漢之異特其制度殊耳

奚琴

奚琴本胡樂也出於弦鼗而形亦類焉奚部所好之樂也蓋其制兩弦間以竹片軋之至今民間用焉非獨復變夷之意也

奚琴

南陽正平林邑國獲扶南樂工及匏琴其制至陋不具
用但以天竺樂傳寫其聲其不齒樂部宜矣

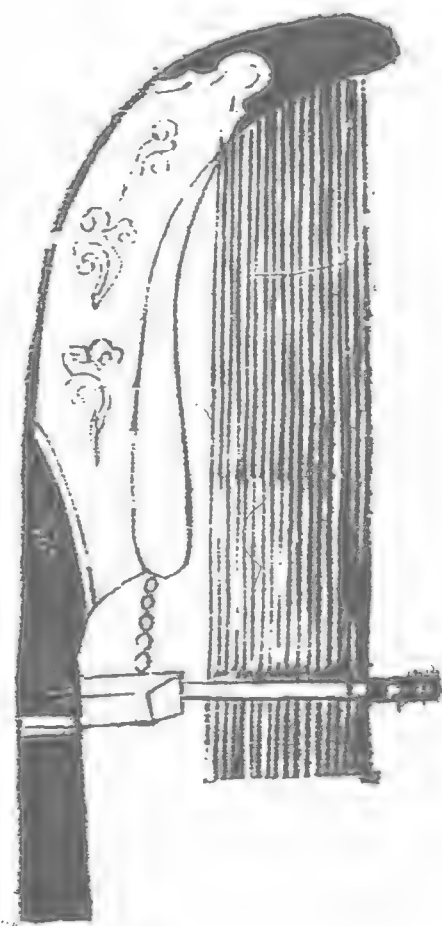
胡瑟

弁韓國其樂器有瑟其形如筑彈之有音曲蓋與胡琴
類矣

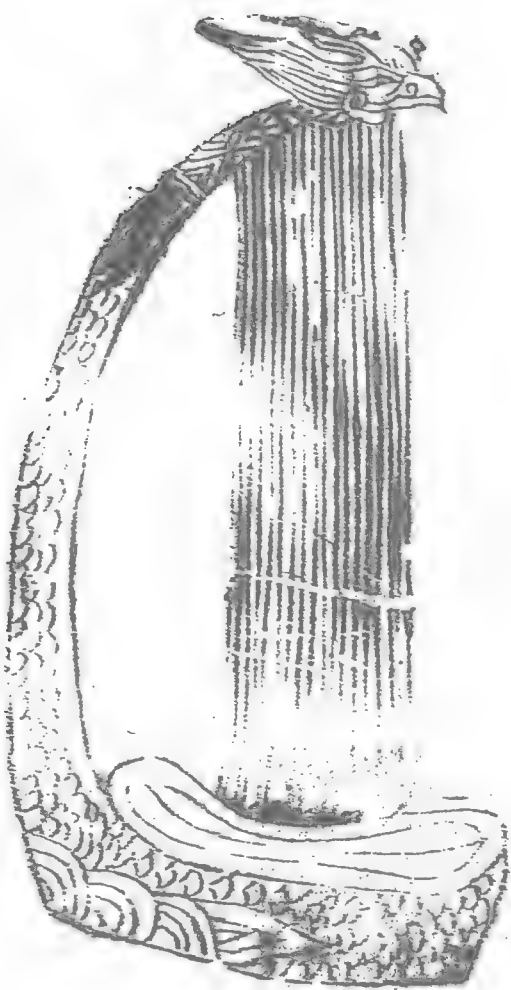
胡弄

越裳操者因越裳獻雉而作也趙師曹善鼓琴初利天
王子般遮彈之而声聞舍利爲之起舞焉摩訶地勒張
騫入西域所得者也晉楚人劉琨世爲樂吏制胡笳五
弄趙耶利所修者也胡家四弄有上舞下舞上聞鼓下
聞弦明君所傳者也今天彈操弄者前緩後急妙曲之
分布也時中急後緩節奏之停歇也或疾打則声如劈
竹或緩挑則韻並風生亦有声正厲而以指按殺亦有

響絕而意猶未盡是以知聲不知音彈絃不彈意也陶
 潛嘗曰但取琴中意何勞絃上聲可謂深於琴者矣
 大瑟二篋

自隕雜想觀
 防王雍美人徐月
 能彈即旋
 出塞歌有僧超能吹笛為壯
 歌項利吟將軍
 自山師每聽教令僧超為壯士
 風首空侯

鳳首云模出於天生也其制作曲頸鳳形焉扶婁面
昌等國鳳首篋模其上頗奇巧也

樂書卷第一百二十八終

樂圖論

胡部

八音

絲之屬下

搊琵琶

大琵琶

小琵琶

秦漢琵琶

崑崙琵琶

龜茲琵琶

蛇皮琵琶

屈茨琵琶

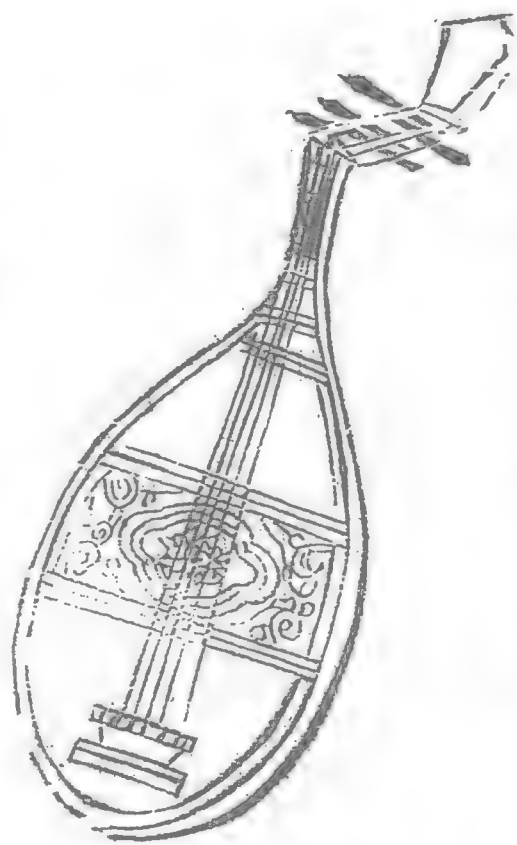
卧箏

搊箏

彈箏

撥琵琶

五弦

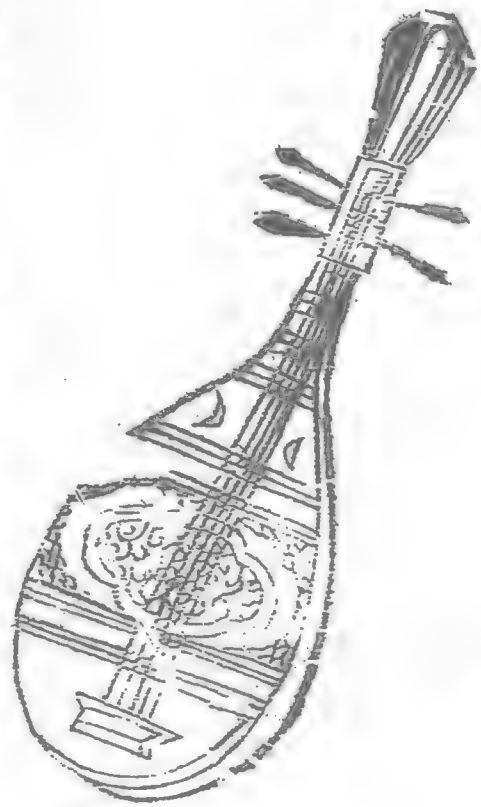
五弦琵琶蓋出於北國其形制如琵琶而小蓋彈以木
 至唐太祖時始有手彈之法所謂撈琵琶是也國史補
 曰趙璧之彈五弦人問其術璧曰始則心經之四神
 遇之終則天隨之方焉浩然眼如耳耳如鼻不知五絃
 之為璧璧之為五絃也然趙璧之為五絃妙則妙矣

非止姑之音古人不取也唐之德宗嘗詔嬪御彈之
 不俱有五賢並用調五常字三光之說可謂正教之臣
 矣方之宋璟以羯鼓悅明皇不猶賢乎哉白樂天
清重今多賤古 瑟有絃人不撫更從道壁
壁成來二十五絃 如五亦誦諫之道也

大琵琶

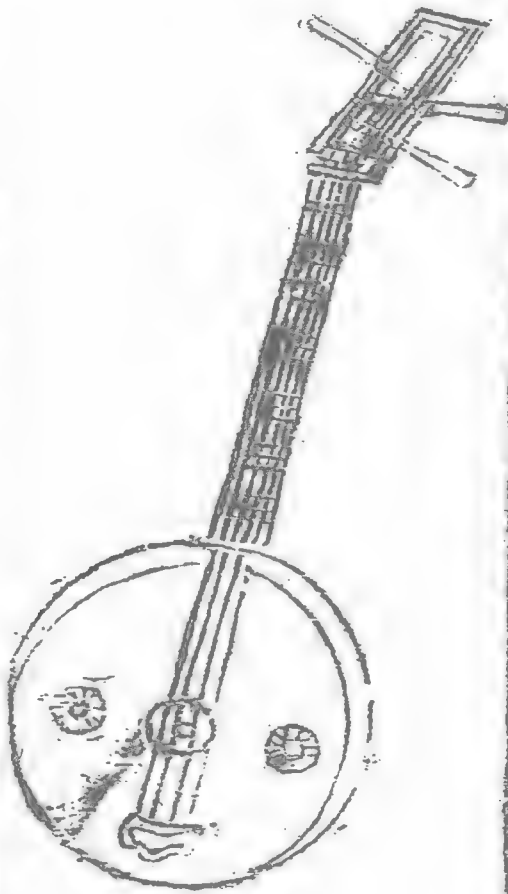
小琵琶

琵琶之制剗桐弦非鼓而鼓之龜腹鳳頸能據龍文其器
 則笙篥也中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽序也象
 柱十二配律呂也法四時也長三尺五寸法三才
 五行也杜摯曰奏琴者姓若長城之役為是器以寫憂
 心焉至漢武帝嘗自鼓之公主適昆彌國使工師裁箏阮
 為馬上樂也宮調八十一旋宮三調而所樂非琴非瑟

特製徵新聲而已唐明皇嘗悅而善之時有宦官使蜀
得異木奇文琵琶以獻楊妃每奏於梨園伶工貴主競
為琵琶弟子天寶之亂嘗奏是器於亂軍之中人李
龜年徒能歛歛而已然則時君世主一溺於聲色語
之樂其禍卒至於此可不慎哉

秦漢琵琶

秦漢琵琶本出於胡人弦鼓之制圓體修頸如琵琶而小柱十有二惟不開目為異蓋通用秦漢之法四弦四隔合散聲四隔聲十二總二十聲唐正元中有曹綱裴興奴並善其藝綱善運撥若風雨興奴長於權勢時人謂綱有右手興奴有左手安節門中又有樂吏楊志善此其姑尤妙自珍其藝誓死不傳志嘗竊聽彈弄私以鞋帶記其節奏因攜樂就姑彈之姑大驚異悉傳其藝夫以一藝之精古人且重以傳之況有大於此者苟非其人其可輕授之哉

崑崙琵琶

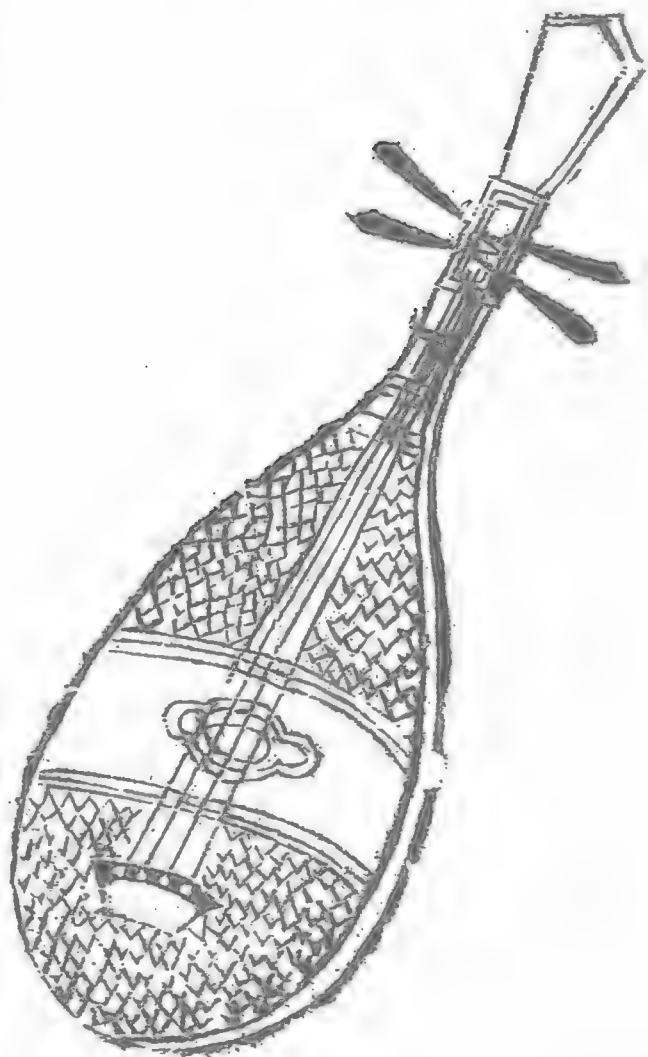
唐貞元中長安大旱初移兩市祈雨街東有康崑崙琵琶號為第一手謂街西以無已敵也遂登樓彈一曲新調綠腰乃以為名樂工進曲上令舞者也街西亦建一樓東

市大誦之及崑崙度曲西樓出一女郎抱樂器亦彈此曲移在楓香調中妙絕人神崑崙驚駭請以爲師女郎遂更不出乃裝嚴寺段師善本也翼日德宗召之佳獎異常乃令崑崙彈一曲段師曰本領何雜兼帶邪声崑崙驚曰段師神人也德宗令授崑崙段師奏曰且請崑崙不近樂器十數年使忘其本領然後可教詔許之後果窮段師之藝矣

龜茲琵琶

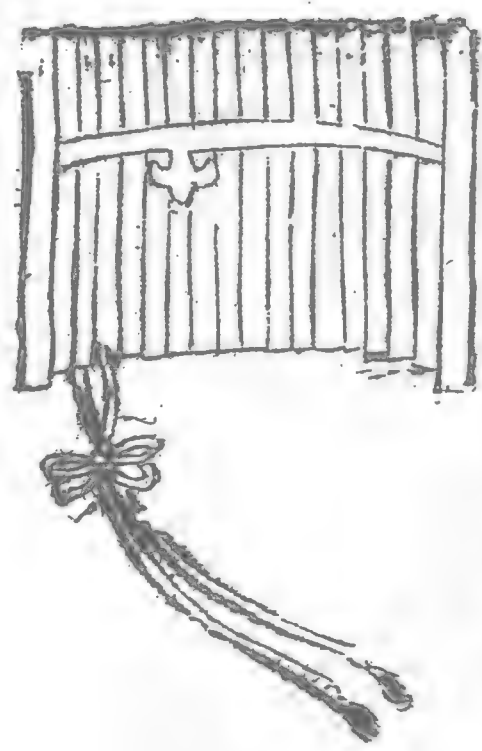
後魏曹婆羅門受龜茲琵琶於商人世傳其業至孫妙達尤爲北齊高帝所重常自擊胡鼓以和之夫人君之體也

蛇皮琵琶

此不復言音律矣元和大和以來有前口還楚步
 六史載約史漢瑜之徒皆雅能者然方尉達說云
 冠而地獲也結皇命史敬約以蕭葉公走前調上

十八管簫

唐樂圖所傳之簫凡十八管取五聲四清倍音通林鍾

黃鐘一均聲西梁部用之

二十一管簫

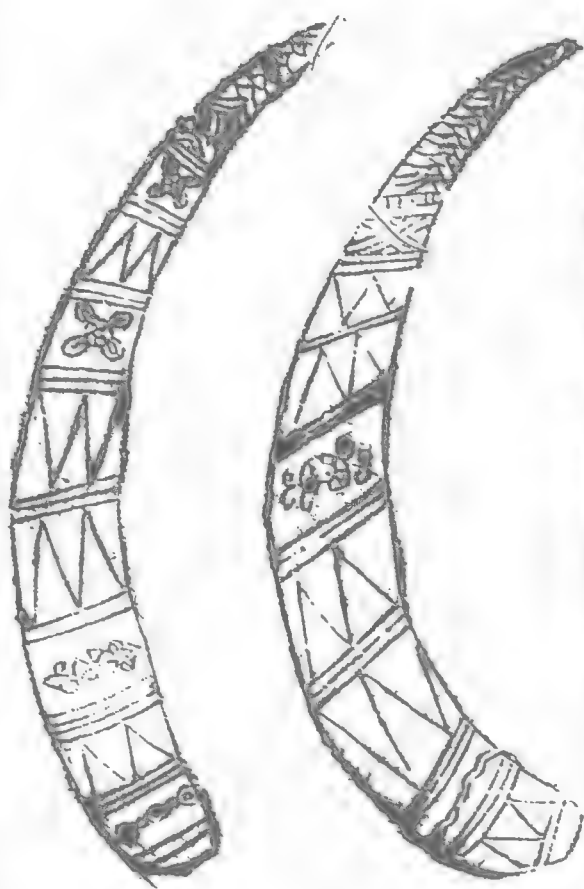
二十一管簫取七音而三倍之龜茲部所用豈此等
以亂華音哉

歌簫

清場碑七年征遼東歌簫及笳各四面
 歌者笑非古制也廣饒吹部有鼓
 曲本諸此敗
 平服武
 華帶

雙角

長鳴

谷僉曰黃帝會群臣於泰山作清角之音似兩鳳雙鳴
 二龍齊吟丹蛇繞首雄虹帶天橫吹雙角之實不過
 此樂錄亦云蚩尤氏率魍魎與黃帝戰于涿鹿之野黃
 帝乃命吹角為龍吟以禦之晉庾翼與燕王書曰今致
 畫長鳴角一雙幡旛副是其遺制也沈約徐廣並謂經
 史所不載則黃帝之說豈先儒傳會而言之邪

中鳴

歟羅通

胡角本應胡笳之聲通長鳴中鳴凡有三部魏武帝北
征烏桓越沙漠軍士聞之靡不動鄉關之思於是武帝
半減之爲中鳴其志尤更悲切蓋其制並五采衣幡掌
畫采龍五采脚故律書樂圖以謂長鳴一曲三声並馬
上嚴鼓音用之第一聲曰龍吟二曰彪吼三曰阿吉其中
鳴一曲二声一爲盪声二爲牙声亦馬上嚴鼓音用之也
其大者謂之鞞邏迫胡人用之本所以驚中國馬非中
華所宜用也聖朝審定音樂更制鼓吹雖角之尺度均
一志比鍾律內之乘興行幸外之郡邑警備莫不奏之
以爲敬言嚴是用羌胡之音以和軍旅以節声樂曷爲不
易之以先王雅樂以爲鼓吹乎存之有虧中國之制削
之則華音著而胡音息豈非強中國弱夷狄之意歟

角二平巾幘絳衫帛大口袴內宮鼓樂
服色准之大鼓長鳴二服青地莖文

警角

晉大司馬栢溫屯中堂夜吹警角御史中丞司馬恬奏
勅大不敬厥明溫見之歎曰此兒乃敢彈我真可畏也
又陸上衡爲河北都督內懷憂滿聞殷軍警角鼓吹謂
其司馬孫極曰我今聞此不如華亭鶴鳴然則軍中用
警角尚矣衛公兵法曰軍城及野營行軍在外日出沒
時過鼓千槌三百三十三槌爲通鼓音止角音動吹十
二聲爲一疊三角三鼓而昏明畢是也宋張興世謂父
曰天子鼓角非田家翁所吹然則栢溫人臣屯中堂而
用之雖欲勿勅得乎哉

聖朝警角天下郡邑並得用之非特武備之事也然用之邊郡可也徧用諸郡邑恐木爲畫善之制邪

大胡笳

大箏

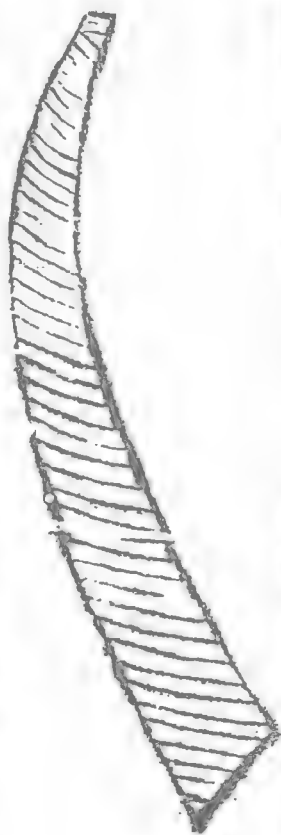
胡笳似箏而無孔後世因薄用之蓋伯陽避入西戎所作也劉琨嘗拔而吹之杜摯嘗序而賦之豈張博望所傳摩阿提勒之曲邪晉有大箏小箏蓋其道制也沈遼集大胡笳十八拍世號爲沈家聲小胡笳十九拍末拍爲契吉世號爲祝家聲唐陳懷古劉光緒嘗勸停歇句度無謬可謂備矣楚調有大胡笳鳴小明笳鳴並琴箏笙得之亦其遺聲歟杜德曾序笳賦以爲老子所作非也

蘆笳

胡人卷蘆葉為笳吹之以作樂漢書邊錄有其曲李陵有胡笳牙動之說是也

吹鞭

漢有吹鞭之號笳之類也其狀大類鞭馬者今世童兒卷蘆葉吹之

小胡笳

小箏

晉先賢儀注凡車駕所止吹小菰發大菰其實胡笳
古之人激南楚吹胡笳叩角動商鳴羽發徵風雲為一
搖動星辰為之變度況人乎劉峙嘗避亂塢壁賈胡必
害之者百數峙援而吹之為出塞之聲動遊客之思班
胡卒泣避而去劉越石為胡騎圍之者數重越石中夜
奏之群胡卒棄圍而奔由此觀之笳聲之感人如此其
深施之於戎貉可也晉之施於車駕儀注不幾乎變夏

於夷邪

劉時事出曹嘉之晉書劉越石事出世說

蘆管

蘆管之制胡人截蘆為之大既與膚篳相類出於北國

者也唐宣宗善吹蘆管自製楊柳枝新傾盆二有數拍

不均嘗命俳優骨體拙不中因瞋目視之骨體憂懼

一及而斃非寬仁之主也

唐咸通中丞相李蔚自大梁移鎮淮海嘗講武自曰當

心有小校蘇陽陶因獻朱崖李相陳暢元白并奏蘆管

樂管中常容三管註死謂所載也

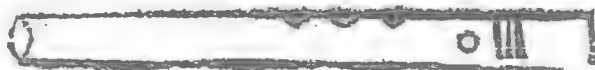
胡篳 小篳

沈約曰胡箎出於胡吹非雅器也今太樂雅箎長一尺
二寸則箎之小者非尺有四寸之大者也孔子上出三
分名翹後世有笛吹謂之小箎豈亦出於胡吹歟箎或
作觱者與龠不齊故也

羌笛

五孔

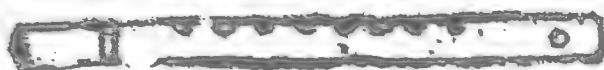
胡笛

馬融賦笛以謂出於羌中舊制四孔而已京房因加一
孔以備五音風俗通漢武帝時丘仲作尺四寸笛後更
名羌笛焉宋書云有胡笛小篳出於鼓吹豈梁之胡歌
邪靈帝好胡笛而漢室以傾明皇喜胡簫而唐祚幾墜
以中華萬乘之主耽羶胡淫亂之音則天下何以觀化
焉哉然而不亂且亡未之有也廣雅曰簫謂之笛七孔
有黃鍾大呂二均声蓋不考笙師簫篳異器之通也古
者羌笛有落梅花曲開元中李謨善吹篳步當時越
州刺史皇甫政月夜泛鑑湖令謨吹笛謨爲之盡妙時
有一老父泛舟聽之因奏一古曲波搖動笛聲

按懷中一笛以具其商徵之聲三龍角而龍老父
曲終以笛付謨謨吹之竟不能聲而老父亦笑所在矣
大中以來有王六六主謨謨吹妙手也

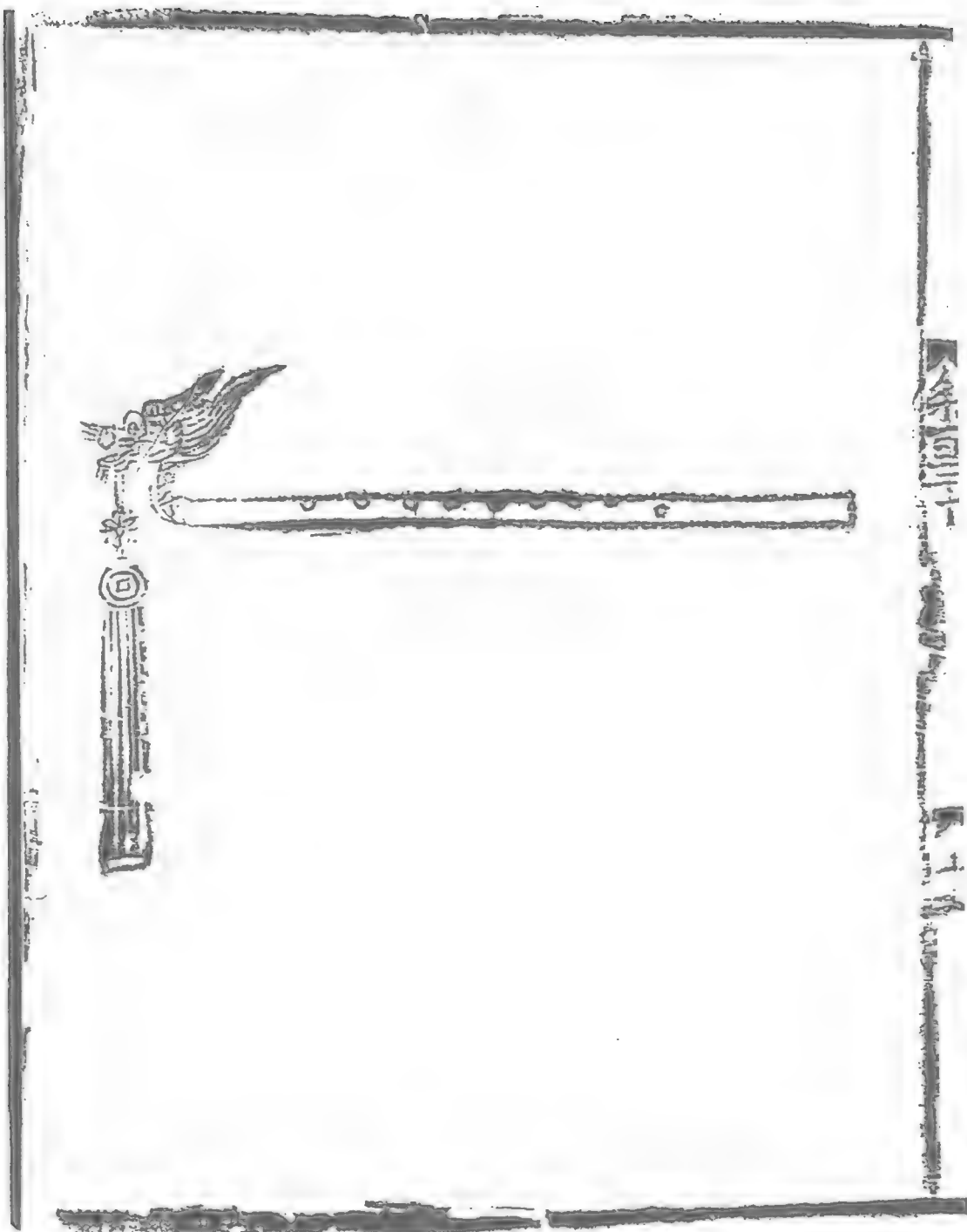
大橫吹

古者更鹵簿作鼓吹鼓吹之制在魏晉則輕在江左則重至隋始分為四等一調鼓二鐃鼓三太橫吹四小橫吹唐又別為五部一鼓吹二羽葆三鐃吹四太橫吹五小橫吹大駕則晨服夜警施之鹵簿為前後部皇后皇太子以下咸有等差至于聖朝摠號鼓吹云

小橫吹

五言古詩

權吹出自北國樂橫吹曲曰下馬吹橫笛是也今教
用橫笛八孔鼓吹出俗號爲龍頸笛焉梁天監中時太
事太廟詔曰禮稱齊日不樂多親奉始出宮振作鼓
外可詳議是時衆議請輿駕始出鼓吹從而不作還宮
如常儀帝從之遂爲定制至隋代享廟日始不設鼓吹
殿庭亦勿設樂縣自王公以下祭私廟日亦不得作音
樂贊之人情古禮爲近之矣梁制美則美矣然於人情
古禮似未爲有合也

義黃笛

我甬笛加橫笛而加箚西梁樂也人
之體亦用焉

樂書目錄第一百三十終

樂書卷第一百三十一

樂圖論

胡部

八音

匏之屬

十七管箏

十九管箏

二十三管箏

埙箏

雅箏

竹箏

震夷箏

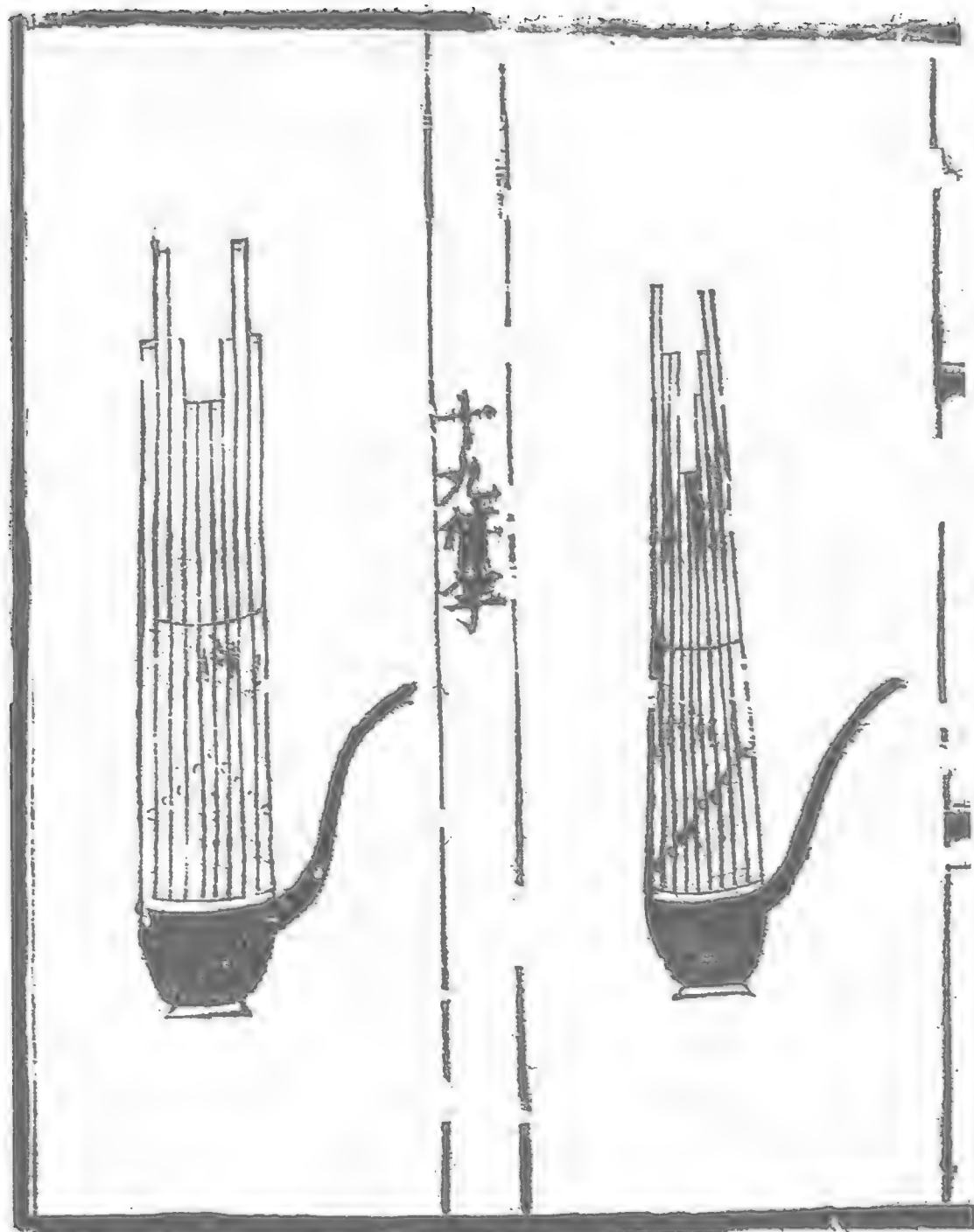
胡蘆笙

瓢箏

胡簫

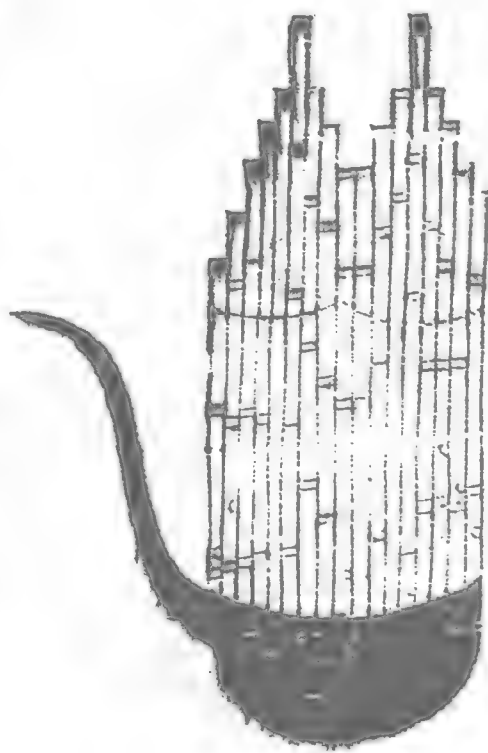
吹笙

十七管箏

十九傳

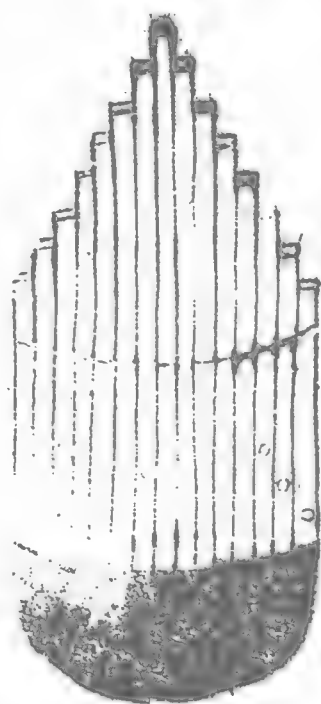
二十三管

聖朝太樂諸工以箏巢和併為一器率取胡部十七管
 笙為之所異者特以宮管移之左右而不在中爾雖名
 為雅樂實胡音也或二十三管或十九管二十三管則
 兼乎四清二變十九管則兼乎十二律七音要皆非古

制也李照雖更制大筚然不能革舊器而兼用之亦未
 焉深知樂也昔齊宣王悅南郭之吹竽稟食數百人喜
 鄒忌鼓琴卒授之國政彼其好世俗之樂徇末忘本如
 此孰知與人與衆以反樂之本乎

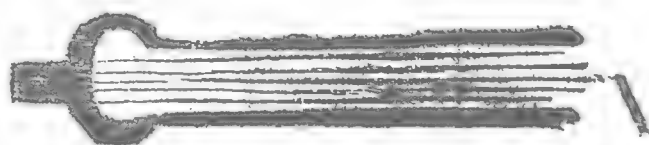
竽

樂府詩集

則鳴矣非古制也

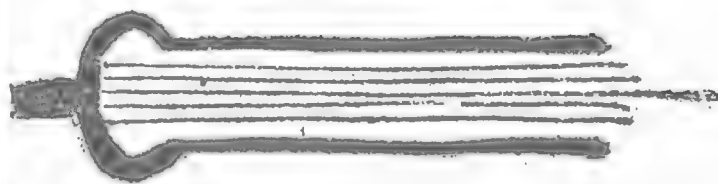
雅簧

三禮圖有雅簧上下各六聲韻譜律亦一時之制也
潛大論曰簧削銳其頭有傷害之象塞蠟蜜者口舌之類
皆非吉祥善應也然則巧言如簧而詩人所以傷謔良

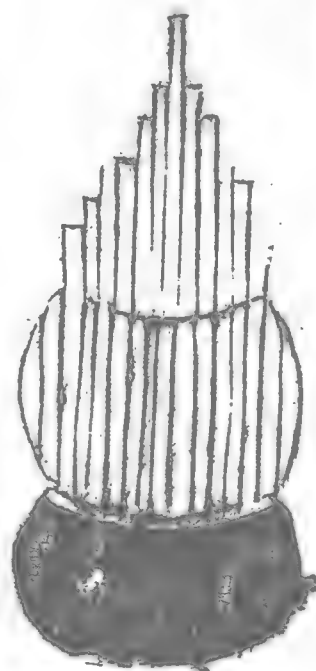
有以也唐樂圖以線爲首尾直一線一手貫其紐一手
鼓其線橫於口中噓吸成音直對人之所樂耳

竹簧 震興簧

漢書內傳西王母命侍女許飛瓊鼓震虞之箏仙傳
 道有五舌竹箏三在百室中造自取其一以其二與
 臺中人對鼓之然則震虞之箏豈亦竹箏歟震虞為秦
 竹故也

胡蘆笙 瓢笙

唐九部夷樂有胡蘆笙

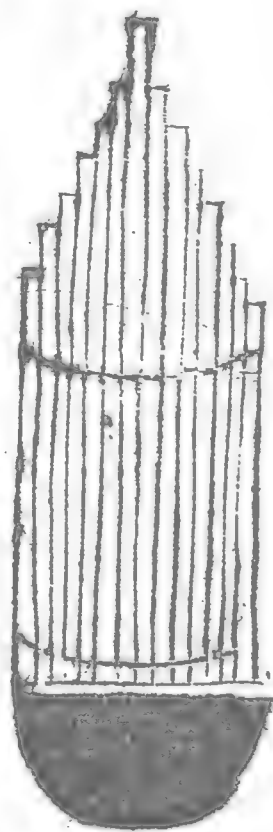
聖朝至道初西南蕃諸蠻入貢吹瓢笙豈胡蘆笙邪
 胡蘆

後魏宣武素悅胡聲其樂器有胡鼓胡簫玉篇謂簫是也

簫常式原

次簫

釋名曰笙生也象物貫地而生白虎通曰笙之為言施也牙也萬物始施而牙然則笙之義可知矣穆天子傳謂西王母吟月吹笙鼓簧呂氏春秋謂墨子見荆王衣錦吹笙則笙雖天下之樂古人未嘗不重吹之也

卷一百二十三

竹

公

木之口

小拍板

桃皮管

桃皮扇

唐

嘯葉

立均

四端

大拍板

小拍板

拍板長闊如手重大者九板小者六板以韋編之胡部
以爲樂節蓋所以代拊也唐人或用之爲樂句明皇嘗
令韋縠總撰譜牘縠乃畫一耳進之明皇問其故對曰
但能聽則無失節奏可謂善調諫矣

聖朝以坊所用六板長寸上銳薄而下圓厚以檀香木
爲之豈亦阮咸之變體歟

阮康室

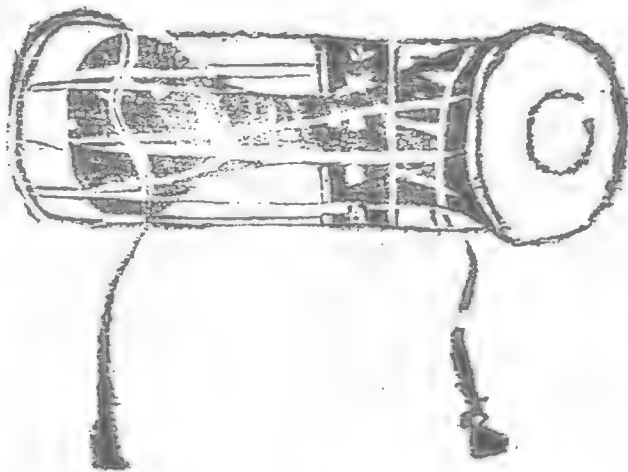

阮康室

阮康室而吹之古謂之管木亦謂之阮皮爲管集在聲
應前所橫吹之南聲高聲多樂也今鼓吹部其聲亦
存焉

腰鼓

腰鼓亦有用大鼓者

利入神然進乎技者也曹操以伶人待之不足
事之適自取辱而已唐武宗朝有趙長史亦善於此
與祿同自語哉

甯集

立均

州鳩曰律所以立均出度也書昭謂其制以木長七
繫之以絲以均鐘音以出大小清濁之度漢大司樂

宋均曰均長八尺而施弦然古之神響考中聲而
以制度則三五合而為八尺而施弦固足以考中
鐘音而出度也皇昭七尺之說豈亦溺於七音之
論邪後世京房之準音之十二笛梁之四調皆所以
審聲而說者以謂定律之器始於管種於鐘移於
於通蓋立均之變體也胡人有五旦一耽之宮亦
異名歟

四通

以帝素善鍾律以祖師之尺較半分以所尺制為四
又為十二笛以寫九周代古意無差韻一
制也

樂書卷第一百三十三

樂圖論

俗部

八音

金之屬上

序俗部

編鐘上

編鐘中

編鐘下

大鑄

博山鐘

飛廉鐘

儀鐘

衡鐘

古文鐘

千石鐘

九乳鐘

平陵鐘

杜陵鐘

華鐘

鳴鐘

野鐘

毀鐘

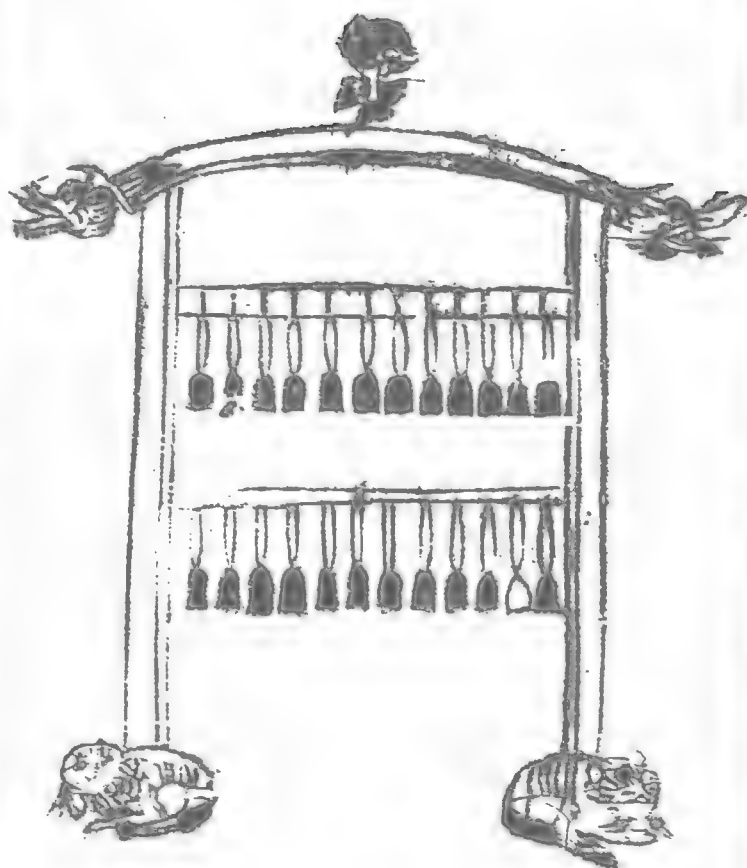
序俗部

俗部之樂猶九流雜家者流非朝廷所用之樂也存之不為益去之不為損民間用之雖無害於事然方響十六同

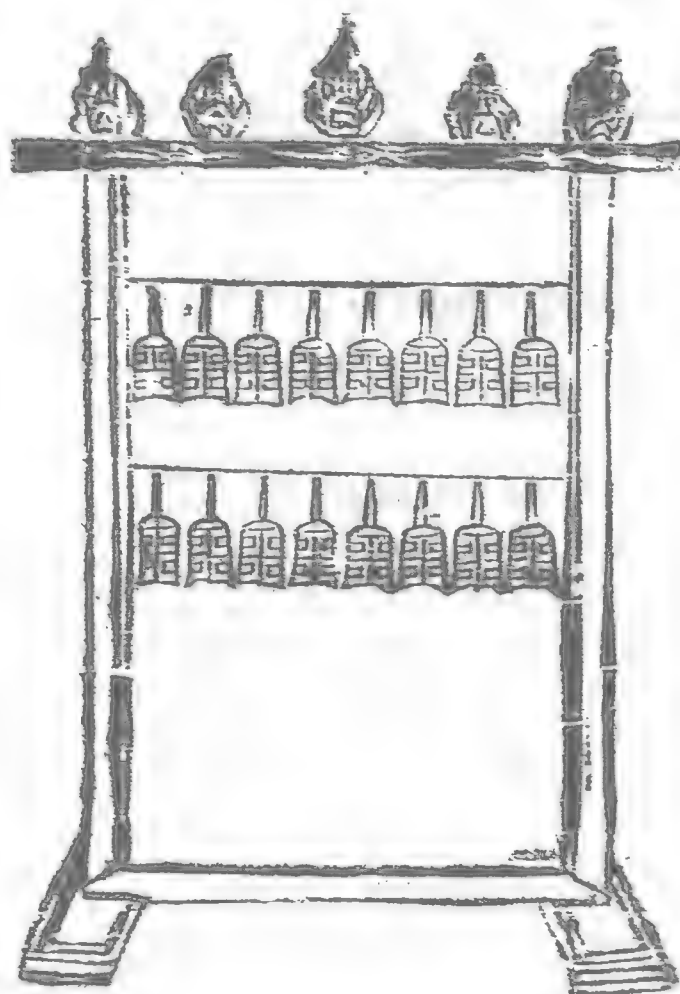
為一宗雜用四清之聲適足以使民之心淫矣鄭衛之音
也欲氏之移風易俗難矣如欲用之去四清以協律可也

編鐘上

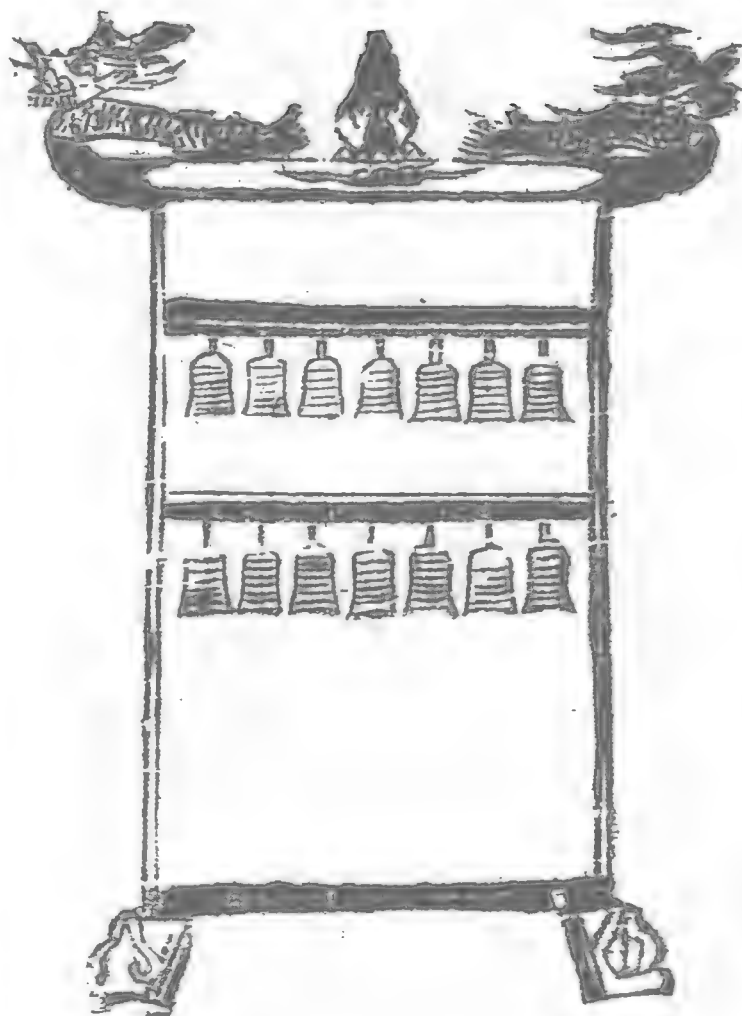
二十四枚

編鐘中十六枚

編鐘下 十四枚

一者編鐘大小異制有倍十二律而為二十四者大
 所用也亦有合十二律四清而為十六者中樂所用也
 倍十二律而為二十四者小樂所用也昔樂書云大常承
 待漏光宅寺鐘磬上殿鐘聲傾聽久之因登塔至頂中
 得一鐸往往無風自搖洋洋乎有聞矣摘而取之果結
 洗編鐘也又嘗道逢度支運乘其間一鈴亦編鐘也其
 配懸音皆合其度豈亦識微在金奏者乎

大鐸

鑄本小鐘沈約等誤以為大不考經傳之過也馮元樂
論謂此鑄鐘廼官幣中所獲者其柄內空如之不得其
声豈淪聲於莽泉漬壤蝕失其真響耶至其小者差與
大常編大小相類云許慎曰鑄鐘千之屬所以應鍾磬
堵以二金樂則鼓鑄以應之

博山鐘

戴延之西征記曰鐘大者三十二博山頭形環紐作
十頭鐘身彫鏤龍虎文章二丈厚八尺大面廣一丈二
尺小面七尺或作蛟龍或作鳥獸周統廿外陸翽翽中
記其說亦然豈皆有所傳聞然邪

飛廉鐘

趙將軍張珣領郡邑民徙洛陽六鐘猛虞九龍翁仲銅
飛廉鐘一沒盟津中鎮北之西征記曰陳縣城西北
二面帶河河中對城西此角水
滿起銅鐘翁仲面寫至髮不復山雄

前大鐘六枚父老云曾欲有移此鐘者聚日數長短挽
 之鐘吉振地自是莫敢復犯然則太極殿六鐘豈邑
 民所徙者邪戴延之西征記曰洛陽太極殿前左右各
 三銅鐘相對大者三十二圍小者二十五
 自漢古今五行記曰庚州黃河有銅鐘在水水大小常
 自浮出每兩朔陰雨之日輒鳴聲響赴亮行客聞之莫
 不驚然

儀鐘

後魏宮架之制四箱有儀鐘十四虞廢而不用元孚奏
 去之至隋牛洪建言古者鐸鐘據儀禮叩擊為節無合
 曲之義大射二鐸皆亂擊焉乃依後周以十二鐸相生
 擊之聲韻自此諸矣前此宮縣四箱十六架編黃鐘之
 律又加洗縣於東北義賓列於西
 南器象差世則調律亦不和矣

衡鐘

江左黃鍾之宮其東衡鐘其制蓋大於鑄豈鳧氏鐘衡之遺制歟至梁去衡設鑄亦因時而爲之非有異意也

古文鐘

虞喜志林曰吳時於江中得鐘有百餘字募求讀者竟無人曉何法盛晉中興書曰義熙十一年霍山崩毀出銅鐘六枚上有古文利斗書人莫能識廣古今五行記曰會稽人陳清於井中得小鐘長七十二分上有古文十八字其四字可識太會稽嶽命郭璞去愍懷喪覆元帝中興之應自宣帝至恭帝數十八其爲古文則一其所以可識不可識者豈歷年滋久漫滅不可復知邪然先儒著其事應切意其未必然也

千石鐘

漢高帝之廟巨鐘十枚其容受千石矣鐘之音聞百里

豈秦人之侈心乎故說苑曰秦始皇至建千石之鐘立石
石之簣

九乳鐘

傳曰君子鑠金爲鐘四時九乳是以撞鐘以知君鐘涓
是君道得宋均以爲九乳象九州豈古人制作皆有所
法象邪

平陵鐘

杜陵鐘

漢高帝平陵宣帝杜陵其鐘皆在長安夏侯征西欲徙
詣洛陽重不能致縣在清明門裏道南其西者平陵鐘
也東者杜陵鐘也古之人用鐘非特在陵雖廟亦用之
矣古今樂錄曰高廣中四鐘皆秦時廟鐘也重十二萬
斤明帝徙二鐘在南宮然秦鐘非制毀之可也徙之南

宣亦未免啓後世之主之侈心歟

華鐘

張衡曰發鯨魚鐘事鐘師以謂凡鐘欲令大鳴故作

蒲牢於上所以擊之者鐘魚也象刻之故曰華鐘也

中臣申春翰林李士王仁松夜直聞
春帝果幸梁什石渠金馬巷
迄今十三年矣素素之先信

鳴鐘

山有鐘霜降則鳴黃河有鐘陰雨則鳴氣感之也

漢魏殿鐘山摧則鳴類召之也

陽氣三日夜不止帝以問朔朔曰
守以山崩為言帝因大笑又異
鐘忽大動張華曰蜀銅山崩也

啞鐘

太宗召張文收於太常令與祖子孫參定推舉有方

鐘十二近代惟用其七餘五者俗毀雖鍾律明矣
中吹律調之聲皆響徹由此觀之近代作自工
有它哉蔽於不用十二律而溺於二變故也
果不可用於鐘律明矣

毀鐘

齊景公爲大鐘將縣之仲尼伯常騫晏子俱朝曰鐘將
毀臣之果毀公見三子問之晏子對鐘大不以禮也仲
尼曰鐘大縣小氣上薄也伯常騫曰今日庚申由
日也陰莫勝於雷也三子異對而同歸豈非各有
然邪

樂圖論

俗部

八音

金之屬中

方響

單鐸

雙鐸

風鐸

車鐸

賈鐸

銅鐸

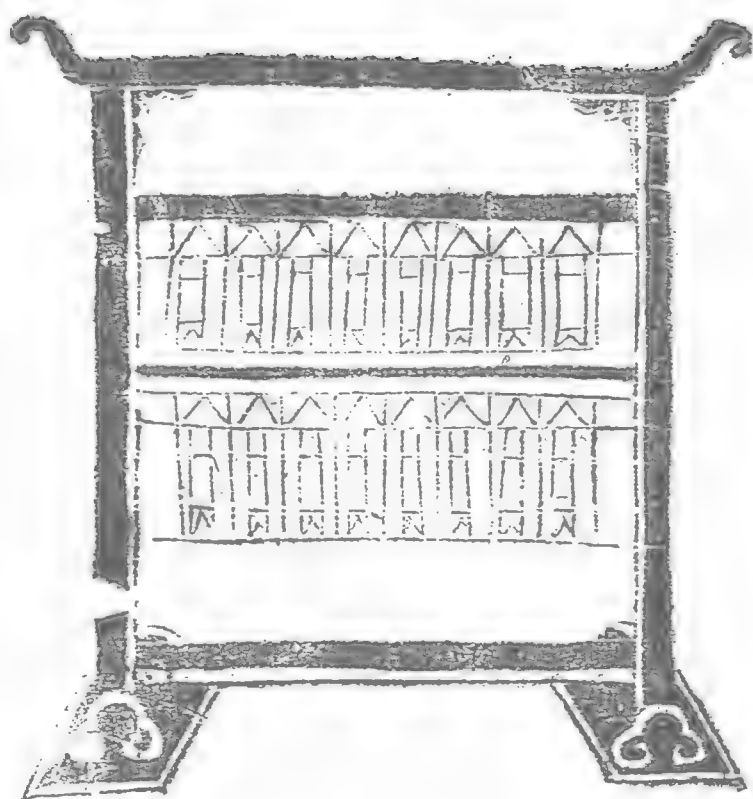
將子

鐵笛

銅管

銅琵琶

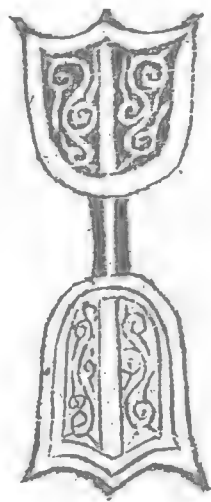
方響

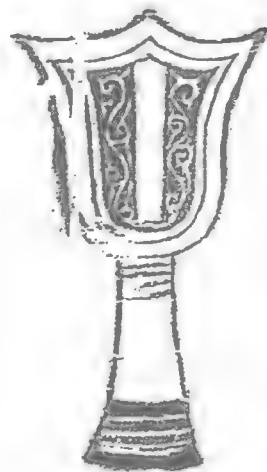
方鐘之制蓋出於梁之銅磬形長九寸廣二寸上圓下
方其數十六重行編之而不設業倚於虞上以代鐘磬
九一六聲比十二律餘四清聲爾抑又編縣之次與雅
樂鐘磬異下格以左爲首其一黃鍾其二太簇其三姑
洗其四仲呂其五蕤賓其六林鍾其七南呂其八無射
上格以右爲首其一應鍾其二黃鍾之清其三太簇之
清其四姑洗之清其五仲呂之清其六大呂其七夷則
其八夾鍾此其大凡也後世或以鐵爲之教坊燕樂用
焉非古制也非可施之公庭用之民間可也今民間所
用纔三四可爾

單鐸

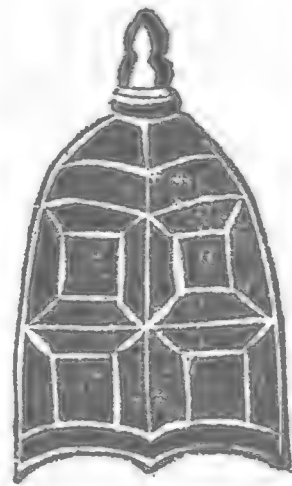
三朝鑿制云有以木為單頭者今太常用之所以引

雙鐸

蕭鐸

後周世宗朝長孫紹遠初爲太常舊造樂器無不克諧
惟黃鍾不調居嘗患之後因聞浮圖氏三層上鳴鐸聲
雅合宮調取而配奏之果諧韻矣觀隋代太常宗朝雅
樂唯作大呂廢黃鍾何妄奏而用之可謂深於古制者
矣開皇中鄭譯等定樂初爲黃鍾調非不善也而萬寶
常反以爲亡國之音請以水尺爲律以調器聲下鄭譯
二律太常善聲者多排毀之不亦宜乎

車鐸

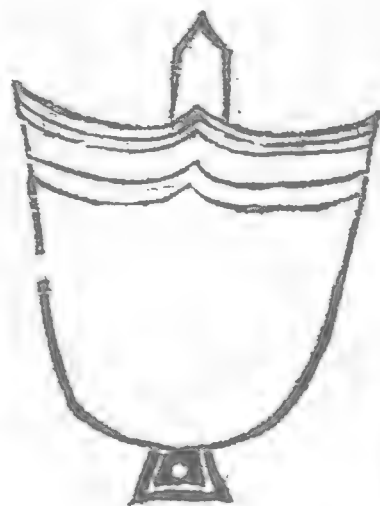
車鐸

晉荀勗嘗道於趙聞賈人牛鐸之聲而識之及掌樂官
 顧未調乃曰得趙之牛鐸則諧矣遂下郡國取之晉樂
 自是克諧真知音者也唐承周隋之亂樂縣獨無不
 李嗣真一旦聞砧聲有應之者後以喪車鐸入振之於
 東南隅果掘得一石裁為四器補樂縣之闕云

近世無七
 大集久無音
 所載云

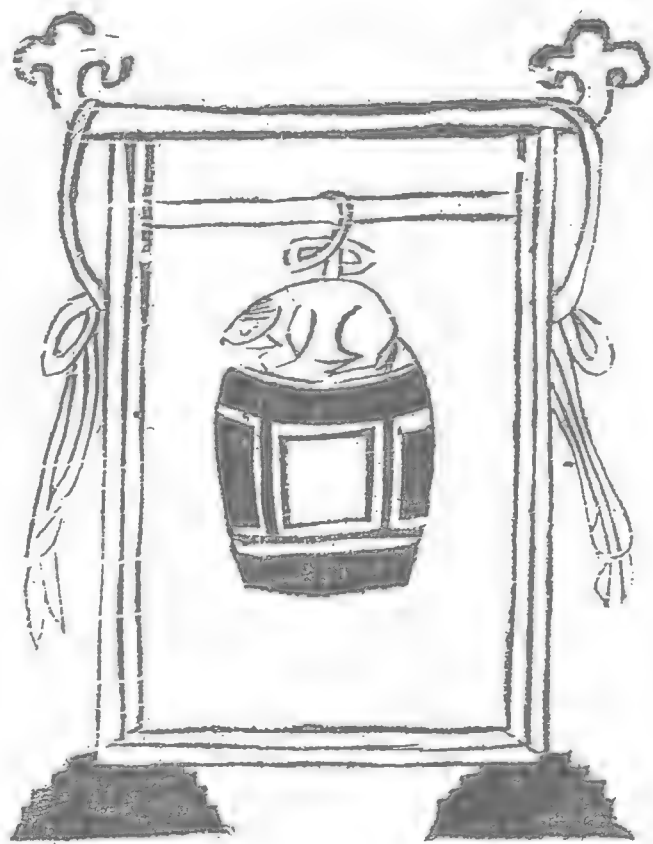
銅鐸

晉愍帝建興中晉陵陳寵於田野間得銅鐸五枚皆爲
龍虎形焉通禮義纂曰鐸大鈴振之以通鼓也大周正
亦曰鐸如鐃搖之以和鼓也以周官鼓人推之以金鐸
和鼓以金鐸通鼓則鐸通鼓之器非所以和鼓也大周
正鐸之說不攻而自破矣

將于

周官有鐸于之制蓋樂作則鳴之與鼓相和也五代之
 時已亡其制然則將于當時宮縣四無舞樂中用之豈
 鐸于之變體歟

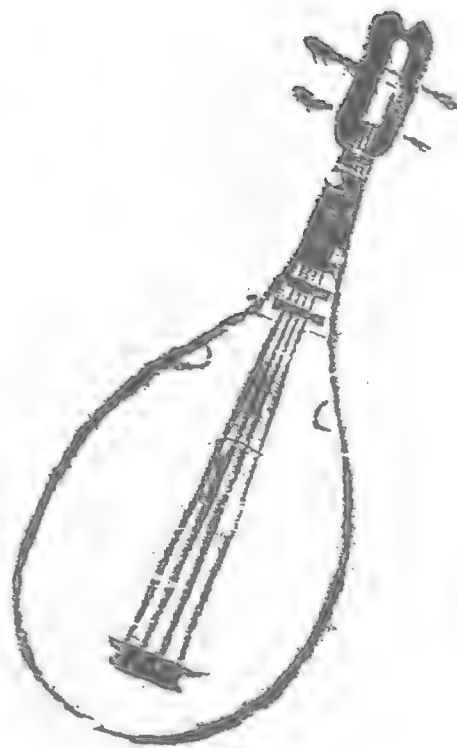
銅管

笛之制未知所起今民間往往有之

銅管

秦咸陽宮有銅人十二坐高三五尺列在一庭上其坑等
笙各有所執組綬華彩儼若生人矣筵下有銅管上口高
數尺一管內窰有繩大如指使一人吹空管一人組繩則
其聲孳孳作殆與真樂無辨西京雜記載之詳矣

銅琵琶

一、行冲大制御時育人於古塚中得銅物似琵琶
 一、國莫有識者元視之曰此阮咸所造樂器乃命
 一、以中其為響雖清而雅然亦失其故矣
 一、

樂器卷第一百三十五

樂圖論

俗部

金之屬下

鼓吹鉦

警嚴鉦

刀斗

鐃

銅角

銅磬

銅鉢

銅鑿

鐵磬

鐵黃

金管

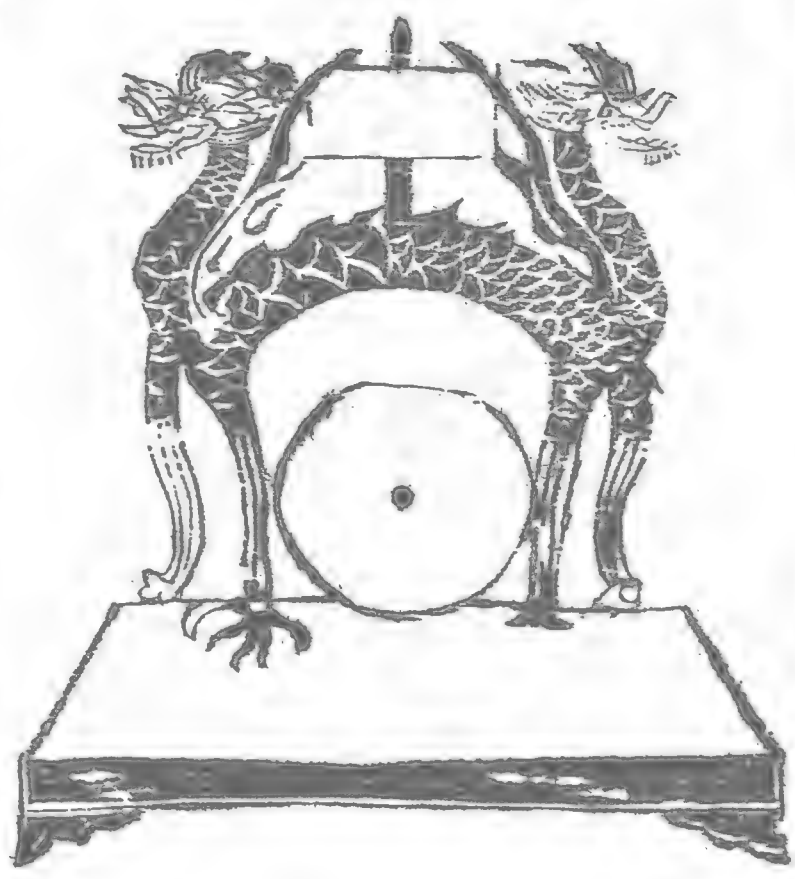
銅律

銅簫

銅權

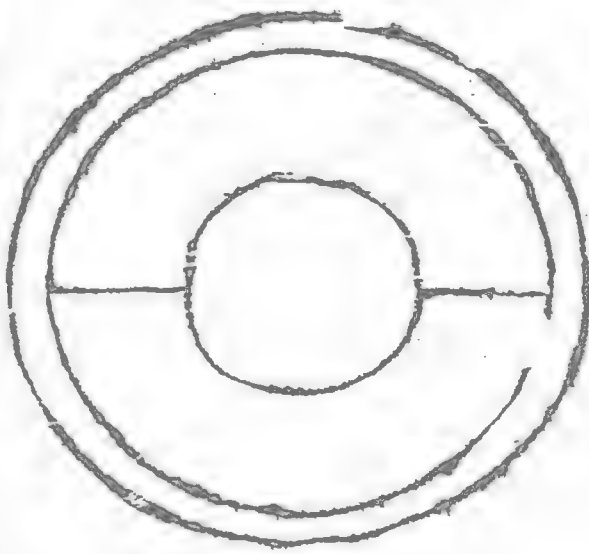
鼓吹鉦

說文曰鐘金聲也釋名曰金禁也為進退之禁也東觀
 漢記段熲有見而還介士鼓之為金鼓也

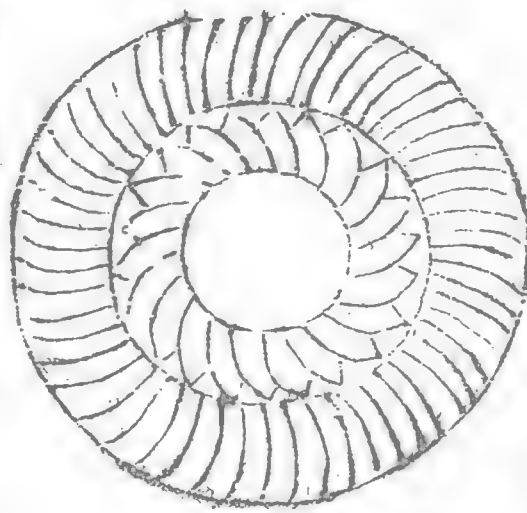
則鼓吹鉦其來尚矣今太常鼓吹部用之然鉦鉦一也
 將其名異耳魏書樂作魏鼓吹曲十二篇草昭作吳鼓
 吹曲十二篇傳之作晉鼓吹曲二十二篇沈約作樂鼓
 吹曲十二篇然則鼓吹鉦未嘗不協鼓吹曲矣

警嚴鉦

本苞宣王南征之詩也而曰鉦人伐鼓然則鑿鑿鉦其
 來尚矣今太常鼓吹部鑿鑿嚴用之

刀斗鉦

漢書書儀中言宮城門鼓斗斗鉦其鑿鑿矣曰漢四
 來官殿省門鼓斗斗鉦其鑿鑿矣曰漢四
 然則刀斗鉦也

錄其事 卷一斗耳畫吹夜擊漢將李廣軍用焉
之錄其唐官縣內無算樂用之非古制也

銅角

南史其母之責倖嘗以鼓角橫吹自隨張興世嘗為天子鼓角又梁鼓角橫吹之曲六十有六然則鼓角之制其來尚矣

銅磬

銅鑿

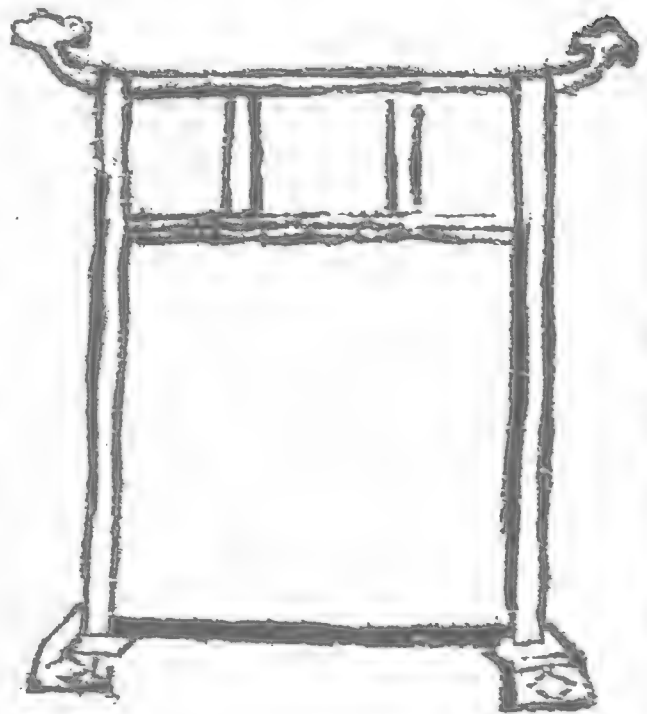

銅鑿梁朝樂器也後世國之方響之制由焉今釋名
 謂之磬蓋妄名之亦齊梁間文士擊銅鑿
 之類胡人之音也

銅鑿

秦始皇不道歛天下銅鐵作銅虞於咸陽漢高帝廟有
 銅鑪二魏明帝徙之洛陽尚在三輔黃圖曰始皇道
 高二丈鐘小者十石彼其侈心如此其可法後世耶

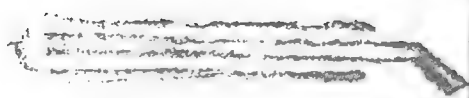
鐵磬

鼓者南齊之器也初官城諸却敵樓用鼓警夜以應其
大祖以鼓多聲震遂易以鼓聲其更鼓之變鼓

鼓黃

氏固有鐵其器則鐵其首鑄以蠟密橫之於
音黃之變休與

金管

昔事歌與管寧那原相友曾共鋤園得金管一隻
錫輝之與瓦礫無異提而擲之其輕物重義我如此

銅律

鍾簠物之至精不為燠溫寒暑變其節不為風雨異其聲
陳其形介然有常有似於士君子之行故凡律度量衡
同銅者所以同天下齊風俗也要之不若用竹一本於
自然而已晉武帝時勸校太樂八音不和乃作銅律
呂以調聲

銅簠

漢書起銅簠之制容一千二百黍大致與漢志其會亦
無異近古矣

銅權

後魏宣武帝之時詔太子崇緒理聲樂更作鍾磬仍用并
石三石所獻銅權稽參古今鍾律準度與權合今亦
近古之器也

樂書卷一百三十五終

樂圖論

俗部

八音

石之屬

編磬上

石鼓

玉律

紫玉簫

玉笛

玳瑁笛

芥貝

編磬土

編磬中

玉鼓

玉琯

白玉簫

瑤簫

神鉦

玉螺

編磬下

石鐘

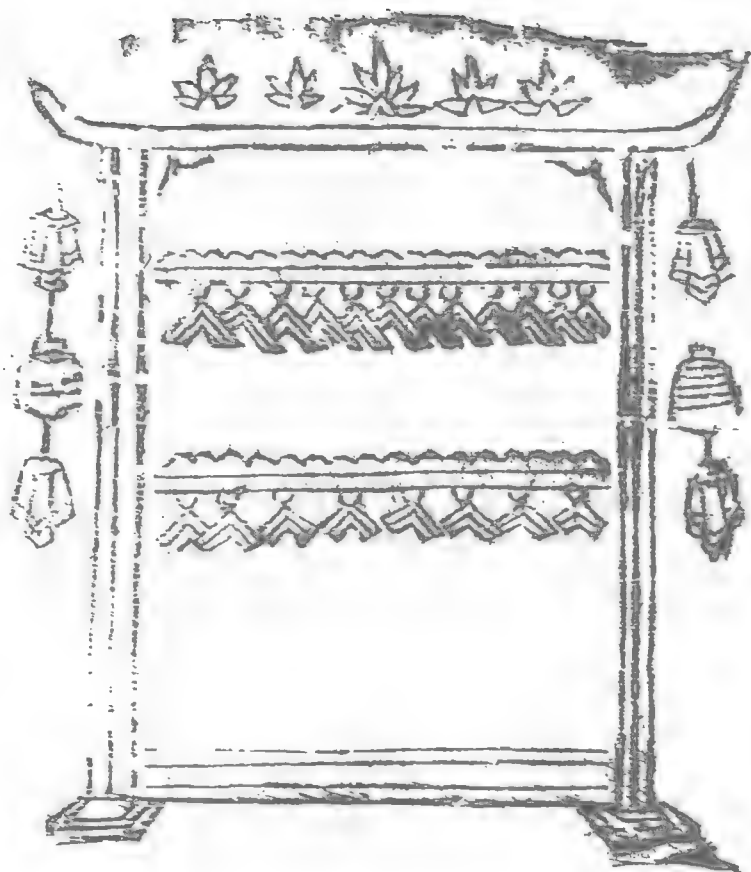
玉笙

玉琴

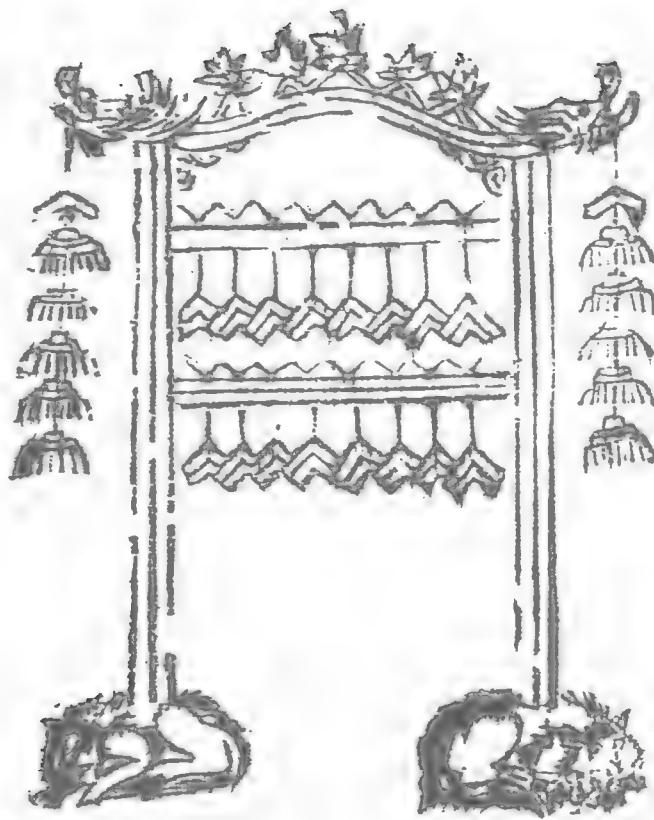
玉方響

石角

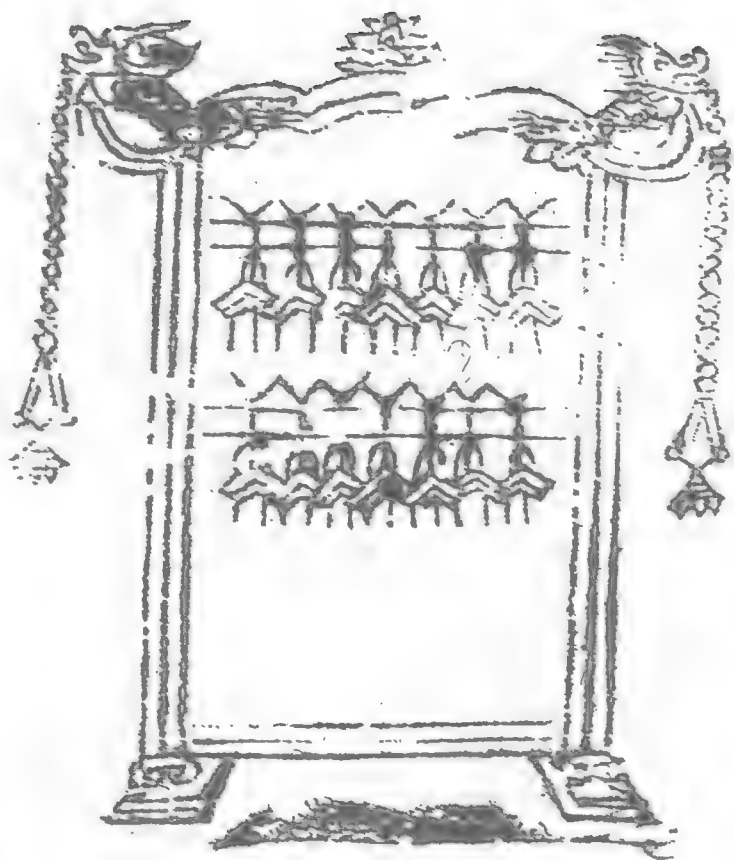

錦屏中十八枚

錦屏下十四枚

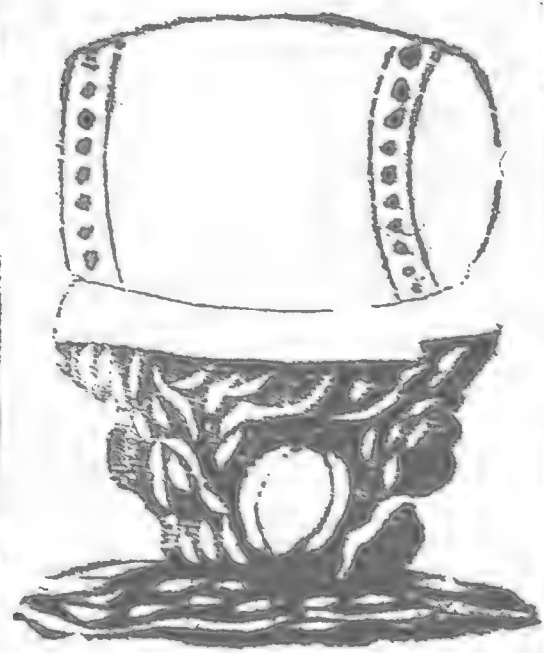
集部二百三十一

卷之四
大聖所
刊十四

通黃鍾一均上倍之大因正樂所出也二八之制其
 失自平四清二七之制其失自平二變上不失之四
 下不失之二變其五聲冲所傳者平樂苑曰堂上七
 四下七枚具黃鍾一均聲上七枚倍也非徒不如去
 二更以協律亦不知堂上特設黃鍾一以尚附之制也

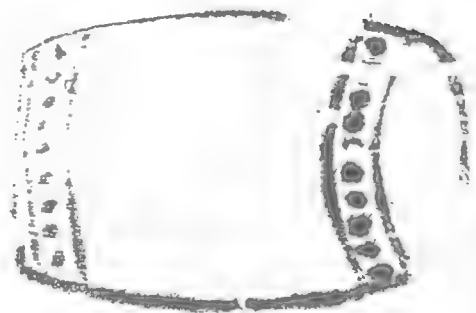
石鼓

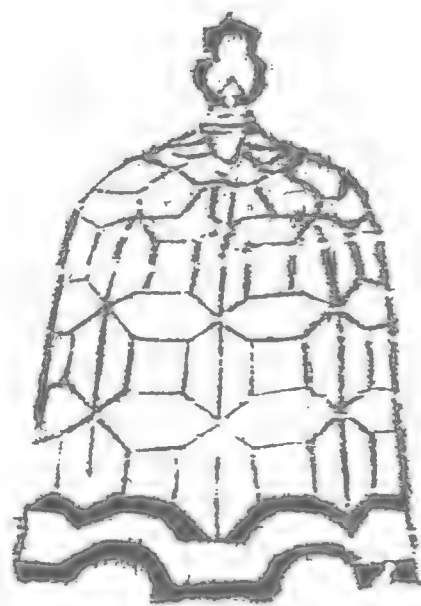
石鼓

傳稱八方之荒有石鼓焉蒙之以皮其音如雷秦陵有
鳴石二其狀似鼓亦謂之石鼓磬之類也晉時吳郡臨
平有石鼓出焉考之無聲張華謂武帝曰可取蜀中桐
梓刻作魚形扣之卒如其言聲聞數里郭緣生述征記
曰逢山祠有石人石鼓臨海記曰白鶴山有石鼓如金石
之響後秦記曰天水冀地石鼓鳴野羣雉皆雊齊地記
曰城東何山有石鼓將有寇難則鳴所以豫警言備也吳
興記曰長城有夏架山石鼓殷石石為足聲如金鼓鳴則
三吳有兵矣郡國志吳王離宮在石鼓山南有石鼓要
之皆感應異器鼓鳴即兵起非樂器之常也

石鼓

漢孔安國有人金印與於豐擊主鼓舊六龍
 有以玉爲之者矣先王之論玉以謂其聲清
 不震之爲佩左徵角右宮羽則自然之樂固已
 矣夫古之玉田王簡玉聲玉者皆取諸玉亦奚不可
 哉

昌記鐘臺山有一石鐘或時鳴鐘是遠近聞之故名鐘
 三張子時宋略曰永嘉元年鐘山洪永有鐘自山流
 入得之因以名云

五律

物之美者莫如玉。盡玉之象者莫如乾。故立天之道曰陰
與陽。以玉爲律。蓋取自然。廉潤所以宣六陽六陰之氣也。
黃帝作律以玉爲管。長尺六孔爲十二音。晉武帝時汲冢
亦獲三律。故古法物有七品。而姑洗中呂玉律居二焉。尚
書中候氣用玉爲律。以候之。東漢以玉律十二候氣於殿
中以竹律六十候氣於靈臺。以十二律候氣。先王之法也。
以六十律候之。豈因京房之陋而不知其非歟。三子年格
還歸謂師延撫一絃之琴。則地祇皆升。吹玉律則天神俱
降。其言迂誕。蓋不深考周官大司樂之過也。

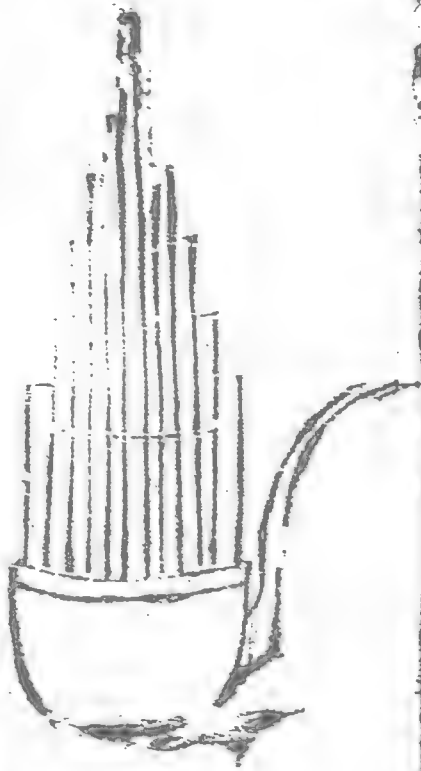
玉璫

文之時西王母獻昭華玉璫然則下璫蓋有以二為

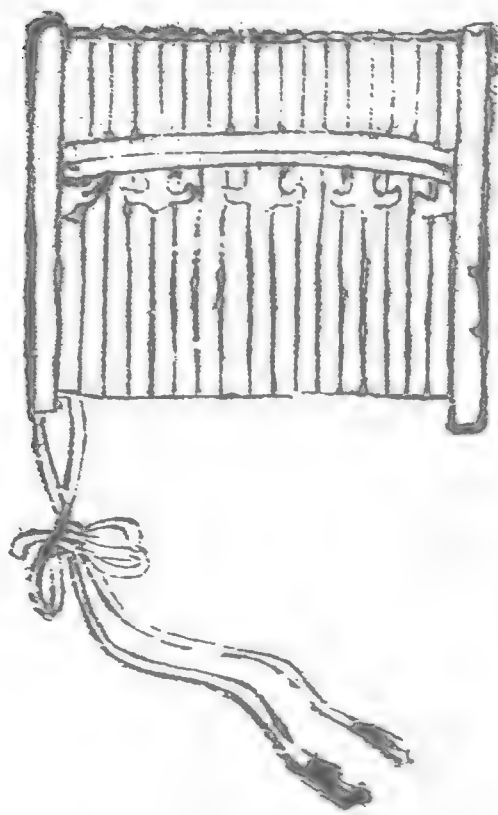
一頁系

玉璫

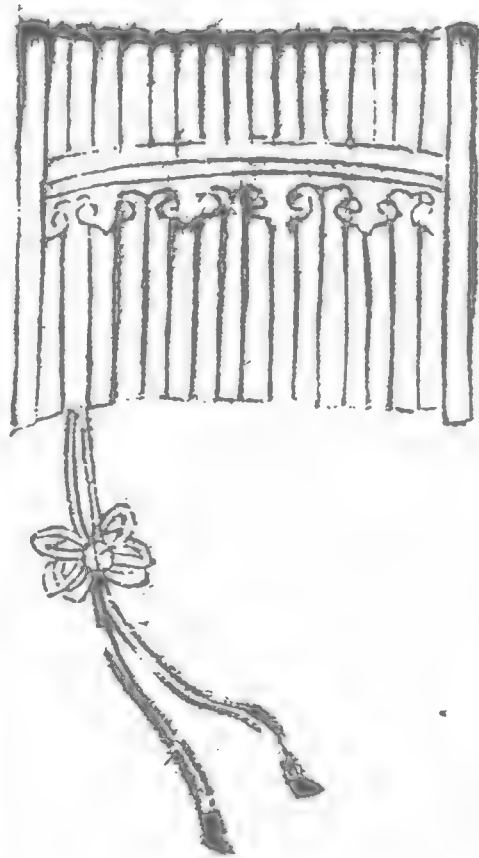

漢書禮樂志曰：「舞人下得舞，白玉簪，則古人蓋有以
玉為簪者。昔潘岳賦曰：『設宮分羽，經微則高。』始奏
終納，前榮後瘁，可謂知樂盈而退，以及為之矣。」

紫玉簪

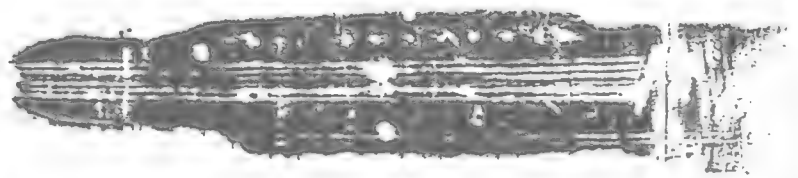

白玉簫

唐咸寧中張毅家得紫玉簫古有紫玉簫曲是也
皇天寶中安祿山自范陽入觀獻白玉簫管
梨園則主簫之器豈不始於此矣

玉琴

吳均續齊諧記述王孝伯善鼓琴嘗置吳都亭維舟中
諸秉燭理琴見一女子坐於東牀取琴調之似琴而非

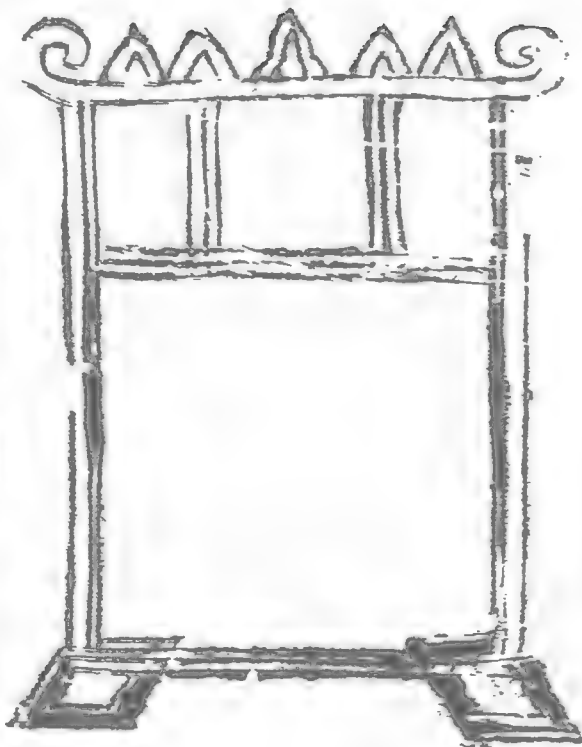
其聲甚哀雅類今之登歌通楚光明曲也唯瑟叙夜能
為此聲自此以外傳者數人而已彦伯蓋所未聞請欲
受之女更為彈之通明文取錦繡等物贈別彦伯以玉
琴答之而去則古人固有以玉為琴者矣

玉笛

梁州記咸寧中有盜竊發張駿家得白玉笛唐天寶中
明皇命紅桃歌貴妃涼州曲親御玉笛為之倚曲則玉
之為樂器非特可為笙簫亦可為笛矣今士夫之家注
注有之

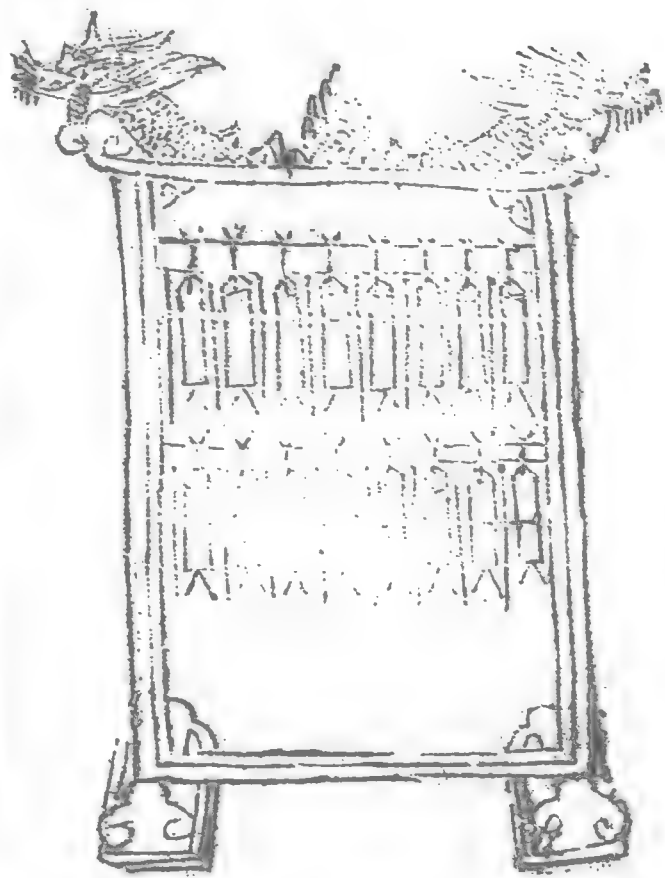
開元傳信記載唐明皇嘗坐輦時以手指上下
按其腹間過高力止進奏曰陛下向來數以手

瑤藥

楚詞曰簫鐘兮璠璫然則璠玉以為鐘簫者代之器非
 可為後世法也

王方響

續述唐文宗時有宮娥沈阿翘本吳元濟之妓嘗
自進元濟所與一白玉方響光明潔冷可照數十步以
犀爲槌以雲檀香爲架芬馥襲人彌月不散制度精妙
非世所有真希代之器也然亦難得之貨古人不貴焉

玳瑁笛

聖朝嘉林中王疇欲定大樂嘗就成都房麻取玳瑁百
笛以校金石然則笛之爲器豈特玉與竹哉

神証

新國志洞庭山有宮五門東有石樓樓下西石鼓和之
其聲清越世所謂神鉦也晉孝武樂章曰神鉦一震九
域來同感而不猛之効也

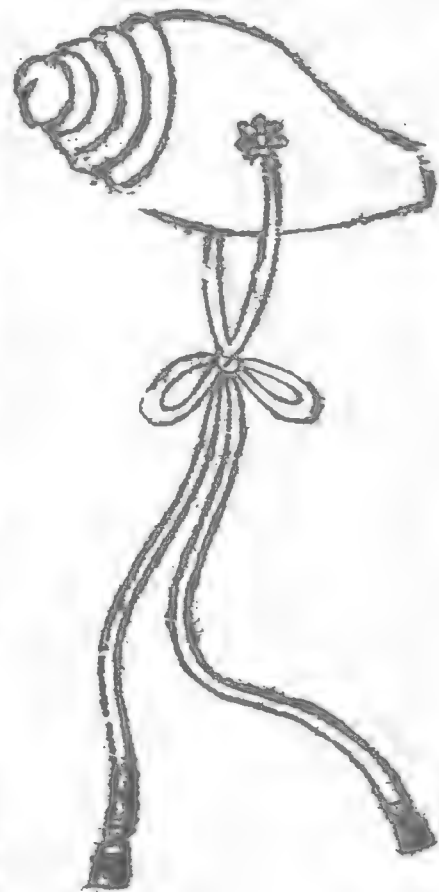
石角

三國典略曰初魏世山摧得三石角藏之武庫至是齊
主入庫賜從臣兵器持此角賜平秦王歸彥曰余事常
山不得反事長廣得反反事時將此角嚇漢也

梵貝

玉螺

貝之爲物其大可容數升蠶之木者也南蠻之國取而
吹之所以節樂也今之梵樂用之以和銅鼓釋氏所謂
法螺赤土國吹螺以迎隋使是也梁武帝之樂有童子
伎倚歌梵唄豈不幾夏變於夷乎故孟子曰吾聞用
變夷未聞變於夷者也

唐正元山樂圖
進有玉螺銅鼓

七

八缶

八孔埙

水盞

附篴

擊篴

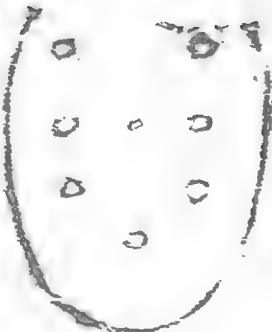
擊壤

土鼓

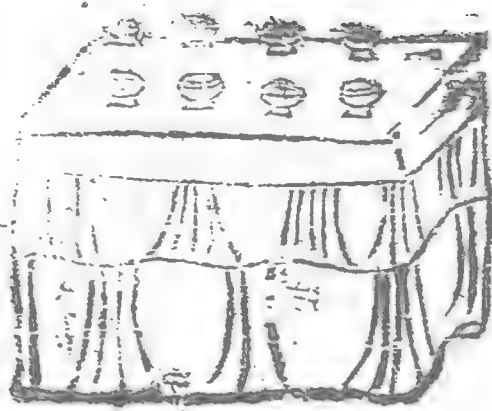
雲鼓

瓦鼓

孔埙

為六九者陽數之第六者陰數之中
 已所以應六律出中聲也
 知上下皆圓而象之以應上音而也

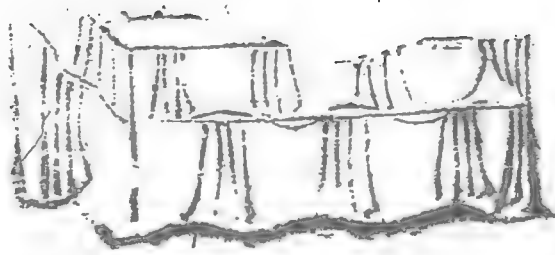

...年...有...具...鐘...

...鐘...

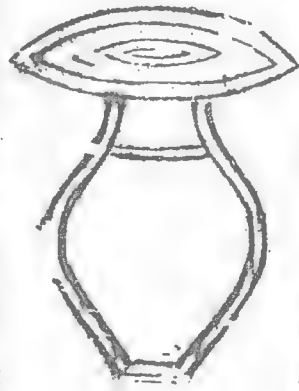

...樂...上...前...後...其...
 ...也...然...
 ...說...亦作...

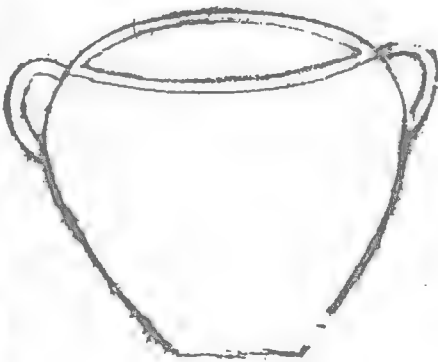

水壘之謂之水壘合五聲四時
得此令之樂亦雅調也

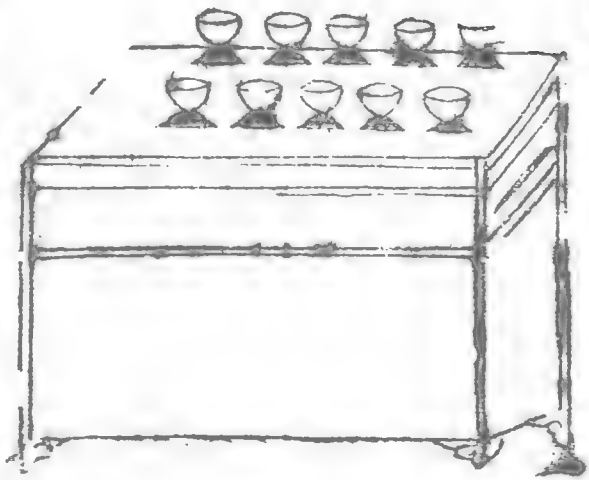
新瓶

扣甕

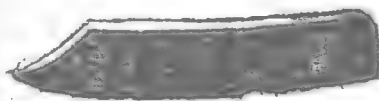

擊手
甕
十二

唐武宗大中初天興縣丞郭道源取邢甌越甌十二酌水作
 以筋擊之其音妙於方響咸通中吳嶺亦精於此劉安曰
 鄉之社扣甌拊瓶相和而歌以爲樂豈亦擊甌類歟非方
 也自擊建鼓撞巨鐘觀之則扣甌拊瓶之樂亦足羞矣
 子曰農夫息於吟缶之樂亦此類歟

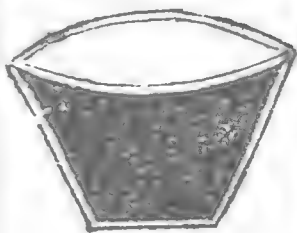
擊壤

壤之爲器以木爲之形如履節長一寸餘前廣後銳童子之樂也與堯時擊壤而歌者異矣

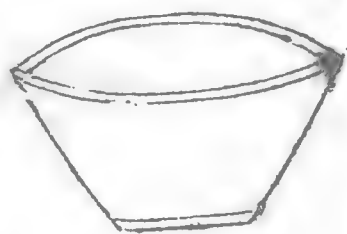
鼓盆

覆盆

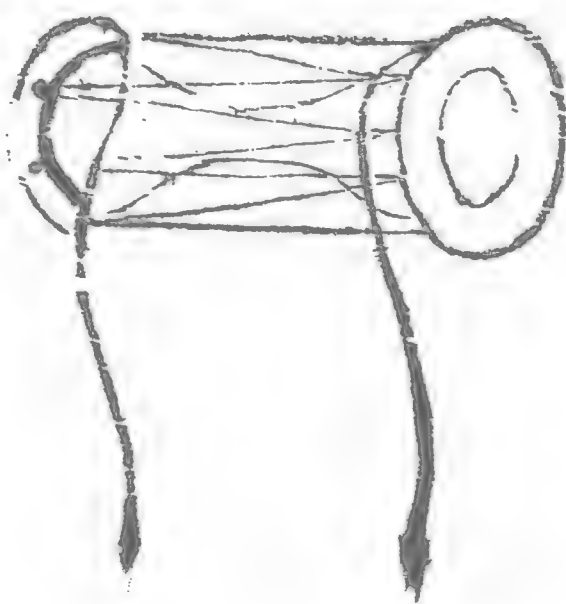
古之圭制形如覆盆正類也莊周鼓盆而歌以明哀
樂不入於膏次與日晏之離不鼓正而歡異矣昔齊
景公飲酒去冠被裳而鼓盆晏子責之無禮豈非善
正救之臣乎

土 𡗗

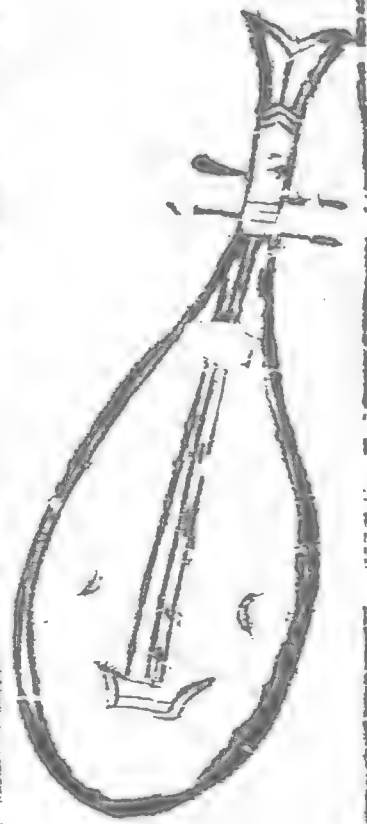
唐歷代樂儀論俗樂之器上則附革而為𡗗也呂不
士曰堯使鄭以康輅其正而鼓之小者上𡗗豈以正
之類歟

簫鼓

簫鼓之制大者瓦小者木皆廣自鐵廣沈約宋書云
 話好打細簫鼓豈謂此歟

瓦簫鼓

晉阮咸善彈琵琶後有聲咸塚者得琵琶以爲之
人多不識以琴合調大抵異器而同音也昔王叔微

夢異人授之樂曲其聲清越類於仙家紫雲之所傳之曲有道調宮玉宸宮夷則宮神林宮葵宮所宮元鍾宮黃鍾宮散水宮仲呂宮商調獨指歸仙商側商紅絳商風香林商商商吟商二仙角調醉吟角大呂角南呂角中呂角高大呂調鳳吟羽背風香背南羽背平羽應五羽王至言羽風香調大呂調曲名亦同人問有涼洲

樂書卷第一百三十六

樂圖論

俗部

八音

革之屬上

柝鼓

羽葆鼓

警鼓

鏡鼓

飾鼓

鷩鼓

鶴鼓

鼉鼓

連鼓

方鼓

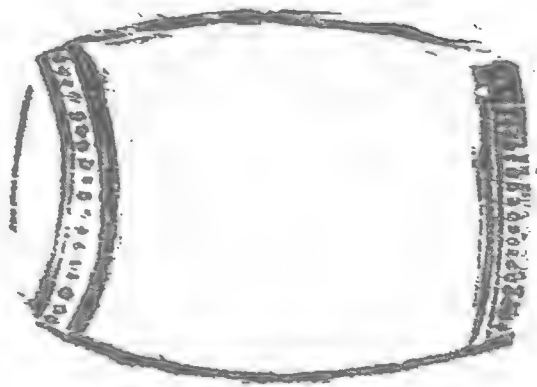
朝鼓

諫鼓

柝鼓

小石鼓

大駕鼓吹有桐鼓長三尺朱漆其上三人背地書文

唐開元禮部疏曰調鼓十
一曰鼙二曰鼙三曰鼙四曰鼙五
曰鼙六曰鼙七曰鼙八曰鼙九
曰鼙十曰鼙十一曰鼙十二曰鼙十三
曰鼙十四曰鼙十五曰鼙十六曰鼙十七
曰鼙十八曰鼙十九曰鼙二十曰鼙二十一
曰鼙二十二曰鼙二十三曰鼙二十四曰鼙二十五
曰鼙二十六曰鼙二十七曰鼙二十八曰鼙二十九
曰鼙三十曰鼙三十一曰鼙三十二曰鼙三十三
曰鼙三十四曰鼙三十五曰鼙三十六曰鼙三十七
曰鼙三十八曰鼙三十九曰鼙四十曰鼙四十一
曰鼙四十二曰鼙四十三曰鼙四十四曰鼙四十五
曰鼙四十六曰鼙四十七曰鼙四十八曰鼙四十九
曰鼙五十曰鼙五十一曰鼙五十二曰鼙五十三
曰鼙五十四曰鼙五十五曰鼙五十六曰鼙五十七
曰鼙五十八曰鼙五十九曰鼙六十曰鼙六十一
曰鼙六十二曰鼙六十三曰鼙六十四曰鼙六十五
曰鼙六十六曰鼙六十七曰鼙六十八曰鼙六十九
曰鼙七十曰鼙七十一曰鼙七十二曰鼙七十三
曰鼙七十四曰鼙七十五曰鼙七十六曰鼙七十七
曰鼙七十八曰鼙七十九曰鼙八十曰鼙八十一
曰鼙八十二曰鼙八十三曰鼙八十四曰鼙八十五
曰鼙八十六曰鼙八十七曰鼙八十八曰鼙八十九
曰鼙九十曰鼙九十一曰鼙九十二曰鼙九十三
曰鼙九十四曰鼙九十五曰鼙九十六曰鼙九十七
曰鼙九十八曰鼙九十九曰鼙一百

羽葆鼓

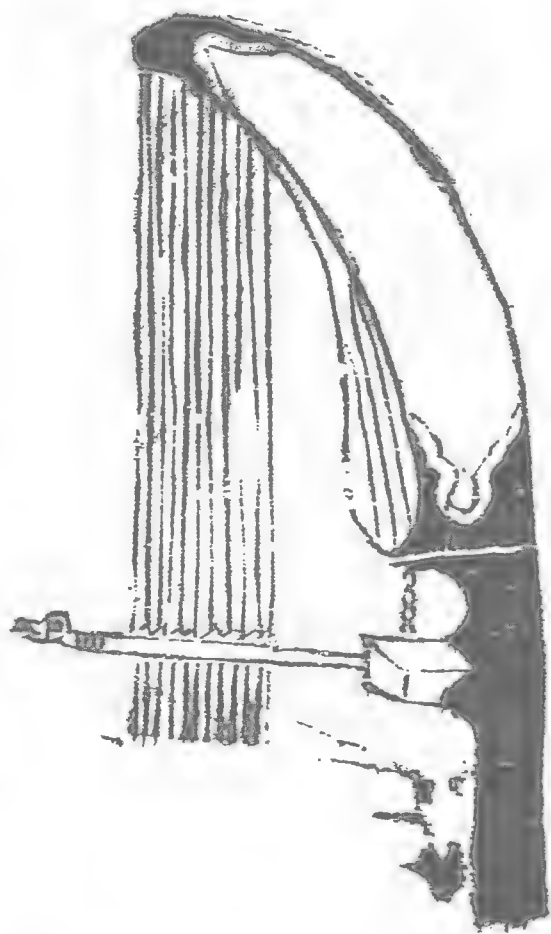
丹青羽葆

小旋篳

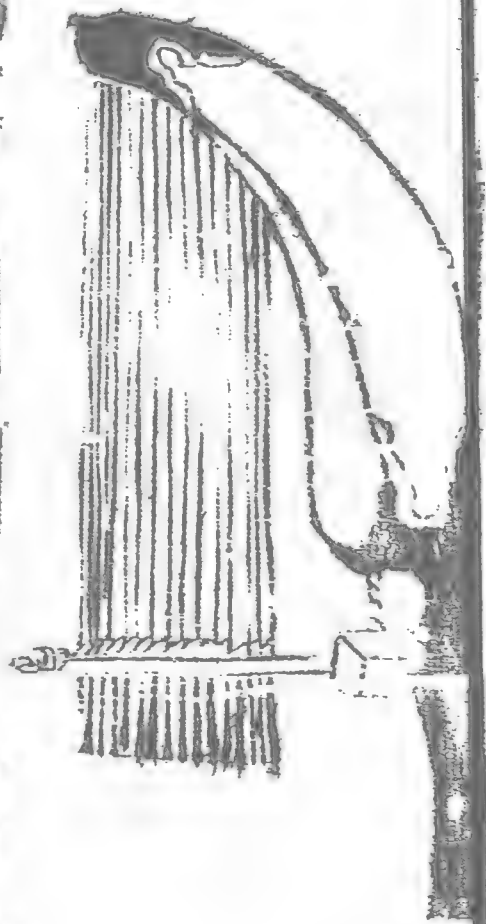
次篳

篳篥

劉熙釋名曰笙篳師延所作靡靡之樂蓋空國之候所
存也後出桑間濮上師涓為晉平公鼓焉鄭衛分其地
而有之因命淫樂為鄭衛焉或謂漢武帝使樂人候

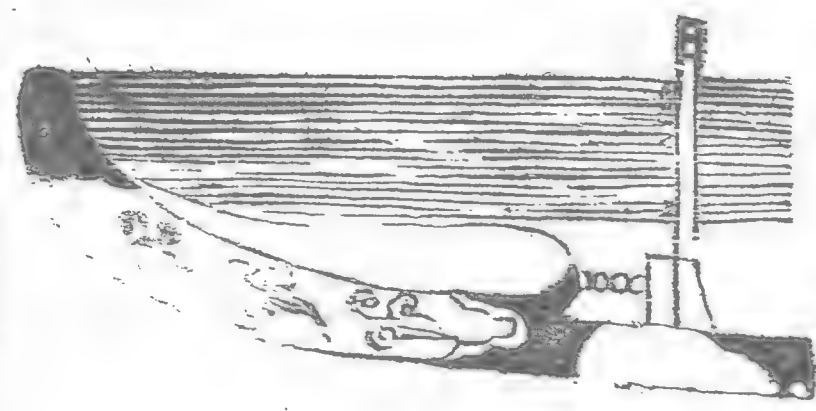
作坎侯蓋取其聲坎坎以應樂節後世聲訛爲笙篴爾
二說蓋皆有所受之也舊說皆如琴制唐制似瑟而小
其絃有七用木撥彈之以合二變故燕樂有大笙篴小
笙篴音逐手起曲隨弦成蓋若鶴鳴之嘹唳玉聲之清
越者也然非夷狄之制則鄭衛之音非燕樂所當用也
或謂取其空中名之真臆說歟昔有白首翁溺于河其
妻麗王素善十三弦笙篴作爲公無渡河曲以寄哀情
唐咸亨初第一部有張小子大和初有李齊皇及其女
並善此伎教坊雖亦有人能者未有一二爾幽明錄述
陳女阿登善彈笙篴亦異事也唐教坊謝大善歌嘗唱
西施帝明皇親御笙篴和之以帝王之尊親御胡人之
其失君之體也

琴瑟胡樂也其體蓋曲而長其弦二十有三韻抱
 懷用兩手齊奏之俗謂之擘琴瑟亦謂之抱琴瑟
 等國有擘琴瑟瑟亦謂之樂其引則朝鮮津字
 高所作也霍里子高晨刺紅有一白首紅
 而元於是哀傷於琴作歌而漢靈帝素好此樂以人主
 哀之以象其聲故曰瑟引漢靈帝素好此樂以人主
 而好夷樂則臣下化之中國幾何不夷之手唐明皇之
 等獨鼓而有胡鷄亂華之禍然則後世之君可不以道

唐武德後世教坊亦用焉去之可也

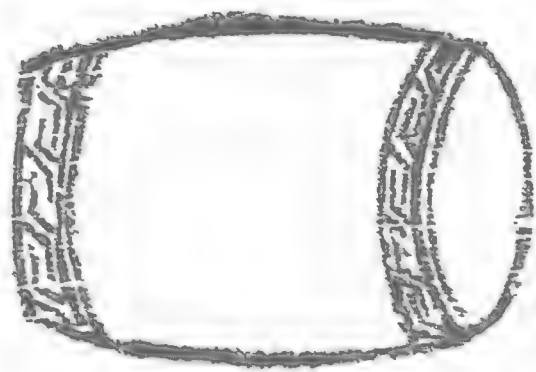
卧篴篴
擊篴二篴
 胡篴篴

隋書鼓吹車上施層樓四角金龍
之制縣於架上其架飾以五采流蘇
葆鼓皆飾以丹青形制頗類桐鼓
之律樂圖云羽葆一部五色十八曲
七德四騶虞五基王化六纂唐風七
九躍龍飛十珍馬邑十一興晉陽十二
聖期十四御宸極十五寧兆庶十六
十八破陣樂然則羽葆其節美如此
後世賞軍功之樂邪昔陶侃平蘇峻
葆鼓吹則其為賞功之樂可知矣今
葆鼓等皆馬上擊之其制與隋唐異

警鼓

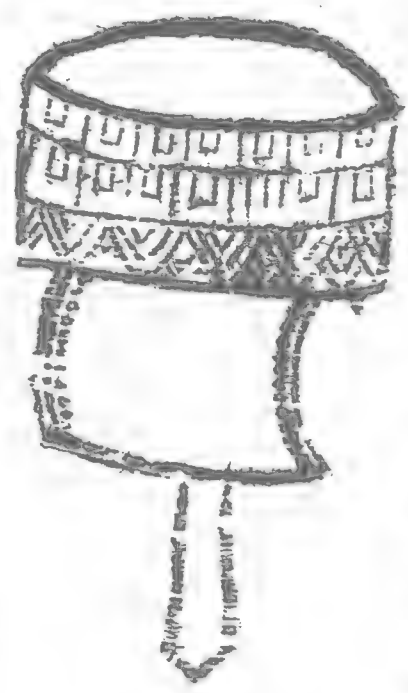
所製亦係西國
且其形制與
昔鼓吹車
大如二休
三精八
齊謂陳十三
返流十七
已破陣終焉
不待中太尉加羽
以吹騎從者自羽

傳曰嚴警鼓一十二面大將管內之司行於各六面在
 蘇後故大周正樂謂凡鼓施於海潮謂之鼓警鼓警是謂
 王有警鼓與百姓為戒既而飲酒大過而擊民大過而
 人止之居數月警而擊之民莫有起者則警鼓之說
 可不慎其所設也

用一曲俱盡次六六成然不知非一響也

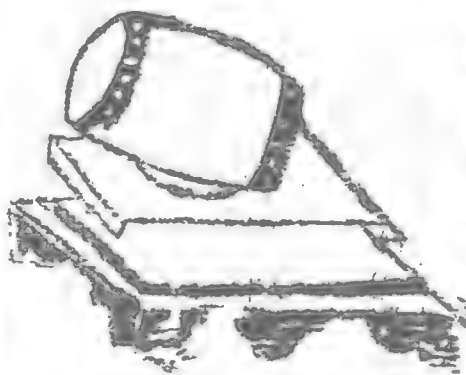
鑊鼓亦軍鼓

唐六曲曰凡軍鼓之制有三一曰銅鼓二曰戰鼓三曰鑊鼓其制皆五采為重蓋宛然如圖鑊鼓吹部用之唐初特設為儀而不擊爾然劉勰定五禮謂鼓吹未知其始漢以雄朔野而有之焉篇以和蕭非八音也隋大業中鑊鼓十二曲供大駕六曲供皇太子三曲供王公

宴饗所用也觀漢有鼓吹鏡歌十八曲晉有鼓吹鏡歌
 古辭十六篇宋有鼓吹鏡歌十篇然則鏡歌豈非鼓吹
 鏡歌之鼓邪唐白鏡鼓以下屬鏡鼓亦律書云周云鏡鼓上車三曰行車四曰行車五曰行車六曰行車七曰行車八曰行車九曰行車十曰行車十一曰行車十二曰行車十三曰行車十四曰行車十五曰行車十六曰行車十七曰行車十八曰行車十九曰行車二十曰行車二十一曰行車二十二曰行車二十三曰行車二十四曰行車二十五曰行車二十六曰行車二十七曰行車二十八曰行車二十九曰行車三十曰行車三十一曰行車三十二曰行車三十三曰行車三十四曰行車三十五曰行車三十六曰行車三十七曰行車三十八曰行車三十九曰行車四十曰行車四十一曰行車四十二曰行車四十三曰行車四十四曰行車四十五曰行車四十六曰行車四十七曰行車四十八曰行車四十九曰行車五十曰行車五十一曰行車五十二曰行車五十三曰行車五十四曰行車五十五曰行車五十六曰行車五十七曰行車五十八曰行車五十九曰行車六十曰行車六十一曰行車六十二曰行車六十三曰行車六十四曰行車六十五曰行車六十六曰行車六十七曰行車六十八曰行車六十九曰行車七十曰行車七十一曰行車七十二曰行車七十三曰行車七十四曰行車七十五曰行車七十六曰行車七十七曰行車七十八曰行車七十九曰行車八十曰行車八十一曰行車八十二曰行車八十三曰行車八十四曰行車八十五曰行車八十六曰行車八十七曰行車八十八曰行車八十九曰行車九十曰行車九十一曰行車九十二曰行車九十三曰行車九十四曰行車九十五曰行車九十六曰行車九十七曰行車九十八曰行車九十九曰行車一百
 安六曰權樂七曰太平各有所地

御鼓

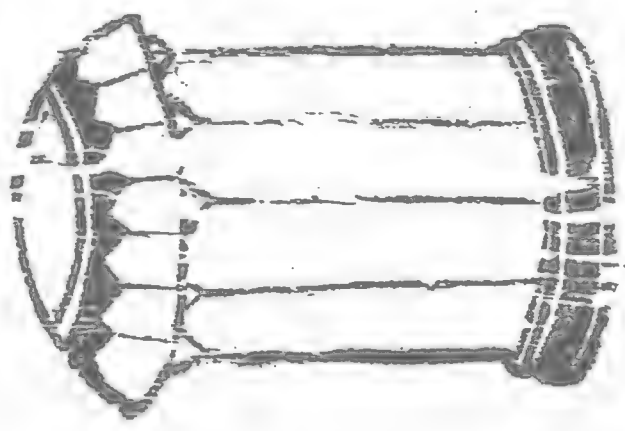

節鼓不詳所造蓋將與相二鼓之類
 鼓狀如瓦局朱絲畫其上中

鼓狀如瓦局朱絲畫其上中

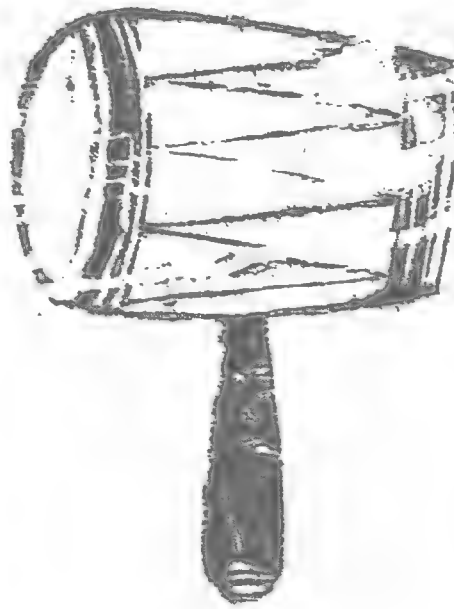
連鼓唐張文收燕樂有之今人不知其後部用之嘗觀
齊書武帝時壽昌盡毀南齊樂器二部乾光祿
東頭置鐘磬兩箱皆宴樂之也然則鼓吹之樂非燕樂
也唐人用之燕樂不亦失乎嘗觀王亮母伏妃有疾被
於洛水亮弟兄侍從並持節鼓吹震耀洛濱武帝登凌
雲臺望之曰伏妃可謂富貴矣夫以人主視伏妃鼓吹
之盛而以為富貴則鼓吹豈貴之具人主所得有也雖
有時授之臣子以寵褒之亦不可以有過矣故吳質為
北中郎將來朝詔列南宮鼓吹至闕而止庶乎敬君也
晉皇太子朝鼓吹將入東掖所劉毅勸其不敬止於門
外可謂知敬君之禮矣

方鼓

應黃鍾
一
面唐大曆中司馬溫公進書奏樂作鼓應黃鍾

樂志 鼓

鼓所以檢樂爲聖言之長也然則施於府寺之鼓其制
鼓與傳曰有不可提執連於廟則全聞之鼓鼓課之鼓
是也昔人有諫鼓之鼓蓋亦謬此

樂書卷第二十三

四

八

樂圖論

俗部

八音

革之屬中

大鼓

常用大鼓

中鼓

小鼓

枹鼓

亦名枹鼓

交龍鼓

三杖鼓

頭鼓

鼙鼓

和鼓

雲花黃鼓

雲花白鼓

青鼓

赤鼓

黑鼓

六鼓

後世大鼓古鼓也其制長八尺唐六典曰用大鼙鼓
朱漆畫之是也昔吳王夫差啓蛇門以厭越越人
以攘之擊大鼓於雷門之下而蛇門聞焉唐德
宗還宮而開輔有懷光以蕃之虞詔太常寺
鄭餘慶為卿始奏復用大鼓則大鼓之不一

今人常取奏嚴用之飾所以節曲亦所以
 漢元帝晚年留好音樂嘗置鼓殿下自臨軒臨
 銅丸以禍之中嚴鼓之節可謂窮極幼眇矣然特戲事
 爾天子且無戲言况戲事哉此所以為漢室盛衰之鑒

常用大鼓
 葆羽

十人之長執鐃育人之師執鐃千人之師執
 之將執大鼓隋制大鼓用大鼓飾以葆羽工人

皇太子王公亦得用之故大駕十五曲皇太子

二曲王公十曲今教坊用焉律書樂圖二曲嚴用第一日五

曲合聖第二日元元麟他四第三日元麟至五曲嚴用第一日五

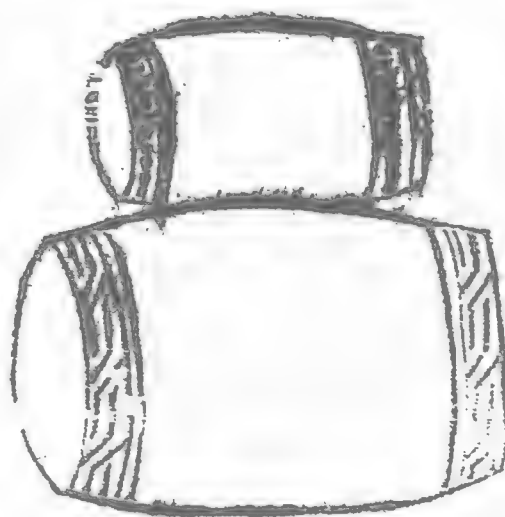
曲警用第一日元元麟他四第三日元麟至五曲嚴用第一日五

曲警用第一日元元麟他四第三日元麟至五曲嚴用第一日五

曲警用第一日元元麟他四第三日元麟至五曲嚴用第一日五

中鼓

皇太子有大鼓小鼓而金鑼大鼓長鳴工人紫
袴褶小鼓中鳴工人青帽青袴褶正一品大鼓長
鳴工人紫帽赤布袴褶小鼓中鳴工人青布袴褶世有
大柶中鼓獨揭小鼓隨品秩焉唐樂圖

制有大鼓鼓上負一小鼓皆卧之律書纂圖曰小
 九曲內一曲馬上用八曲嚴整用並屬鼓吹部也
 三曲六曲七曲八曲陽會呈九單謠

抱鼓
 桴鼓

桴鼓唐書樂有之金太常
 傳曰在村墅曰抱鼓抱一作桴調擊鼓物也
 交龍鼓

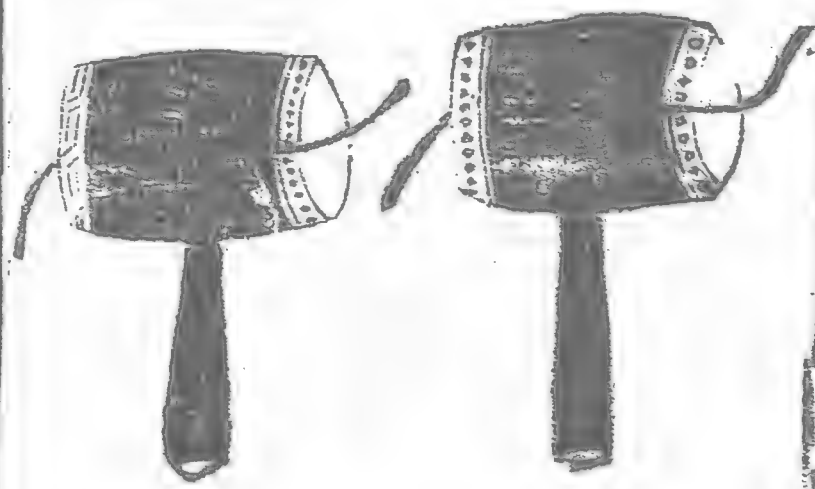

大常鼓吹

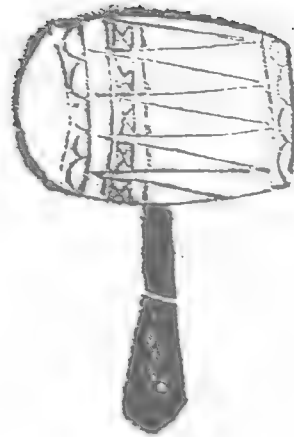
宣德門外肆鼓日用之

三枚鼓

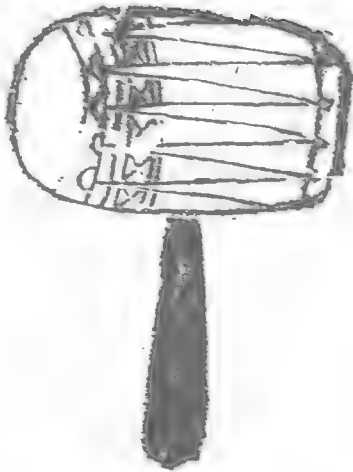
頤鼓

和鼓

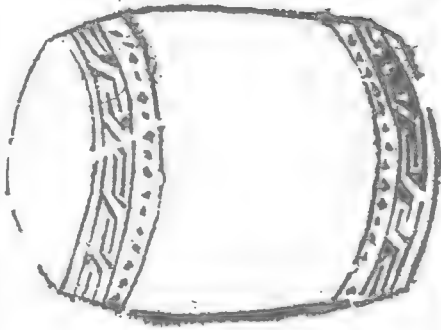

和鼓

二枝鼓非前代之制唐咸通初有王文舉尤妙弄三枝
行療萬不失一懿皇師之笑人主之體也近世民間尤
尚此樂其器有三等與歌者句拍相附爲節一曰頭鼓
其形類鞞歌者左右執之以發歌二曰聒鼓敲其聲在
二鼓之間一曰和鼓比二鼓最大相和成聲其要在
杖也

雲化黃鼓

雲花白鼓

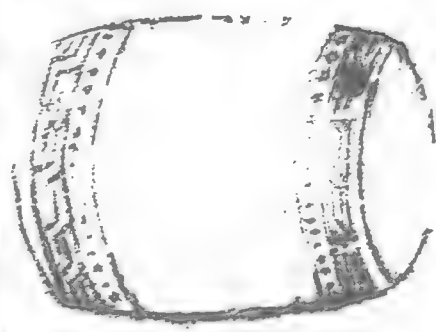
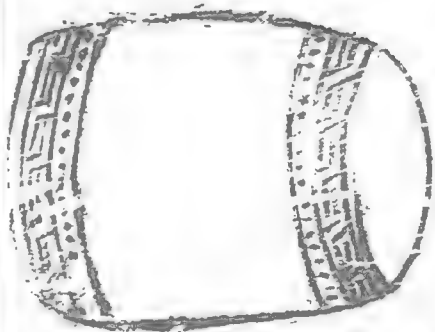
天子郊祀廟享用雲花黃衣鼓四吉禮故也山陵用雲
花白衣鼓二凶禮故也

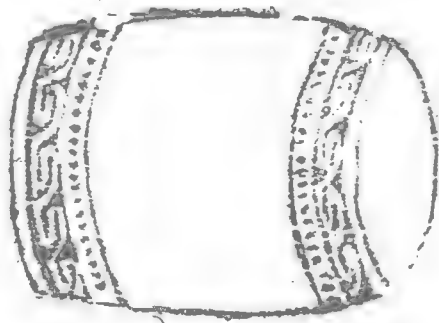
青鼓

卷之三

赤鼓

赤鼓

齊諸州鎮戍各給鼓吹工之多寡以大小等級
諸王為州給亦鼓皇子增給吳鼓

以下及諸鎮戍給黑鼓皆有衣角亦如之
聖朝以棄斯制諸州鎮戍未嘗不給鼓角
異未絕於北齊之制也

宋書卷第一百二十九終

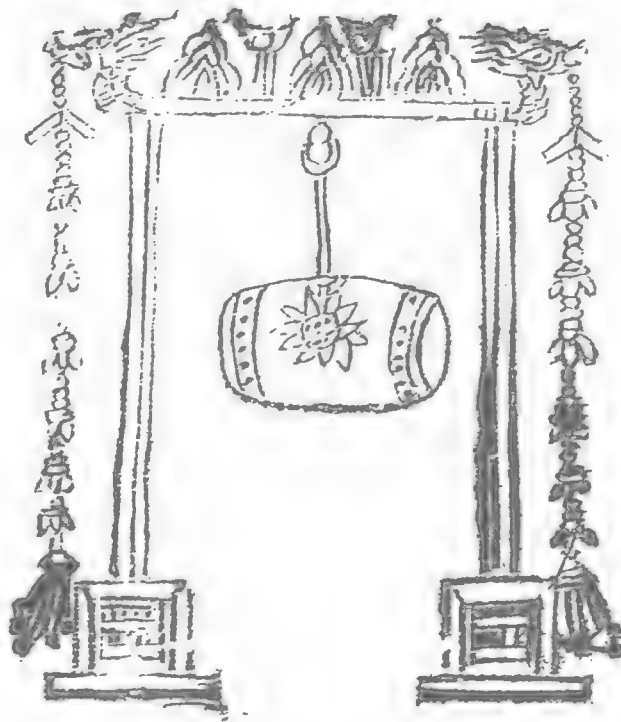
三鑊鼓二巨鑊鼓三巨鑊鼓
 安寶輪用彩畫
 十二人於鑊縣內作
 熊麗鼓上

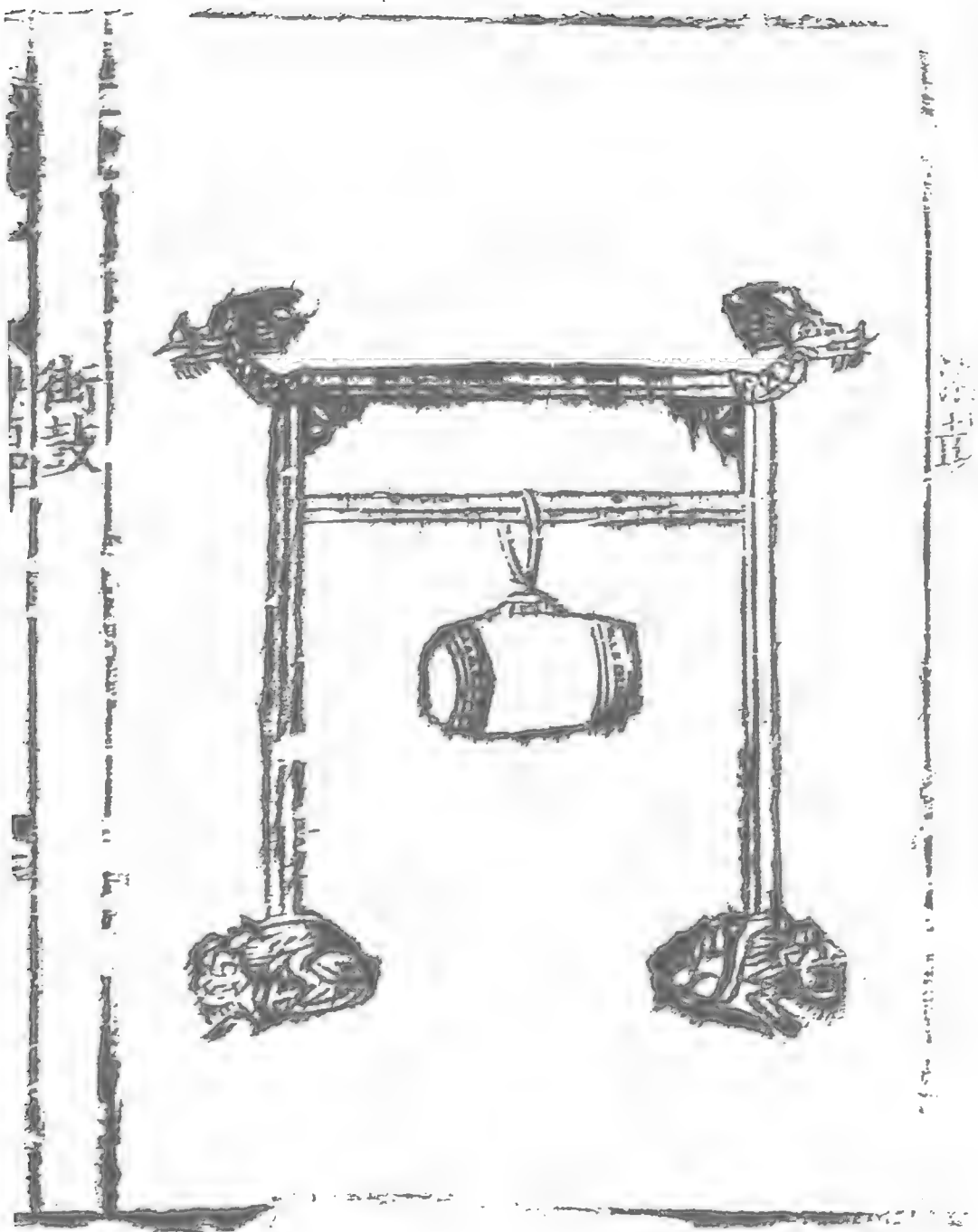
熊麗鼓其形製小而有架具
 得羽葆部熊麗十二案用之

一系百平

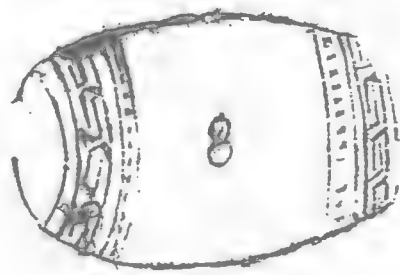
熊羆鼓

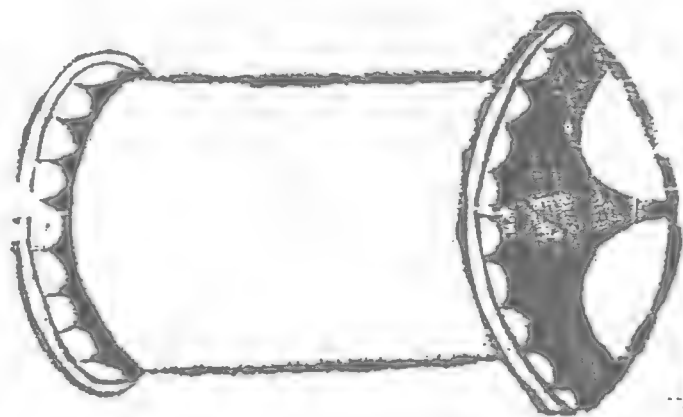
此鼓今太常能罷十二案用之非古也
制異矣

街鼓

梁朝宮殿門夜漏盡擊漏鼓以開夜漏上水一刻擊漏
 鼓以閉五更三籌正牙門擊鼓諸街渡擊小鼓使盡儀
 望牆諸門為朝士入朝之節每正牙門擊鼓
 聖朝街有鼓機而無鼓宜復梁制正宮門啓閉之節
 朝士朝會之心正今日關典也

唐鼓後世堂上樂用之未詳所起然為是鼓者蓋不知
 古堂上之樂有拊而無鼓矣

黃鐘鼓

春秋感精符冬日至人主與羣臣左右縱樂五日乃使
八能之士撞黃鍾之鐘擊黃鍾之鼓公卿大夫列士亦
使八能之士擊黃鍾之鼓鼓黃鍾之瑟吹黃鍾之律則
天地之氣以和應黃鍾之音矣亦應時造理之樂也

夏至鼓

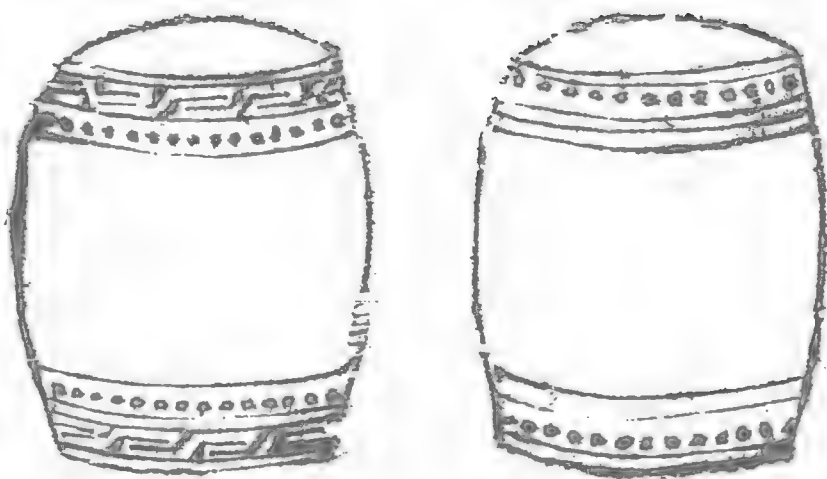
冬至鼓

易通卦驗曰冬至鼓用馬革圓徑八尺一寸夏至鼓用
牛皮圓徑五尺七寸先王之制未必如此其異其說亦
失之拘矣帝王世紀曰黃帝殺夔以其皮爲鼓音聞五
里然則古之冒鼓亦不必干馬之皮雖夔皮亦用之矣

聖鼓

盛宏之荊州記陽山縣有豫章木可二丈號爲聖木秦
人伐爲鼓額額成忽奔逸至桂陽又王韶之始興記息
於臨武遠之洛陽因各聖鼓城亦近乎惟君子愛云

散鼓

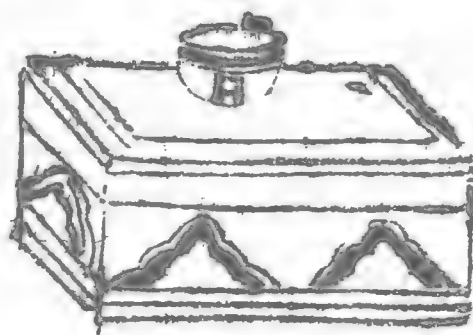
聖朝初設官縣之樂設建鼓於四隅徒用爲儀而不擊
 設散鼓四以代之非古制也景祐中易之以三鼗散鼓
 之制可謂近古矣

教坊鼓

今教坊所用鼓制如此

撫拍

大周正樂有撫拍以韋爲之實之以糠撫之以節樂也
豈搏拊之變體歟今夫土爰稼穡土者冲氣之行稼穡
者冲氣之穀而糠者又五穀之餘者也搏拊以作樂所
以發中聲而已未聞用之以節樂也撫拍之制其云

遠矣

青角

赤角

黑角

黑角長五尺形如竹筒本細末大唐鹵簿及軍中用之或以竹木或以皮非有定制也侯景圍臺城嘗用之大抵胡部俗部通用之器也北齊諸州鎮戍各給鼓吹諸王給赤鼓赤角皇子增給吳鼓長鳴角上州刺史給青鼓青角中州以下及諸州鎮戍給黑鼓黑角諸皆有衣並同鼓色焉

樂書卷第一百四十一

樂圖論

俗部

八音

絲之屬

頌琴

擊琴

一絃琴

十三絃琴

二十七絃琴

月琴

素琴

素瑟

清角

鳳凰

號鐘

繞梁

綠綺

清英

焦尾

怡神

寒玉石

和志

六合

石枕

落霞

響泉

韻磬

荔枝

縣琴

百納琴

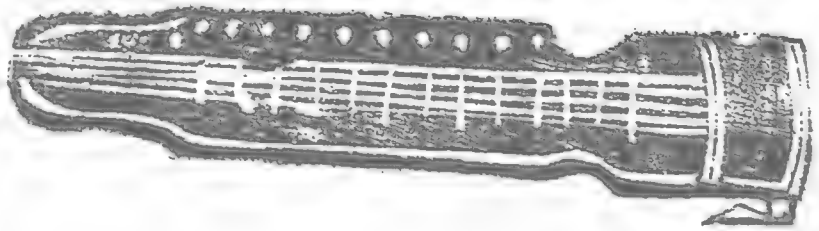
頌琴十三絃柱如簞

古之善琴者八十餘家各因其器而名之頌琴居其一焉其絃十也齊桓公嘗各自有以鍾磬之土鼓琴其美修為待

按杜應律宮縣用之合頌琴丹公以韻磬名之是不知鐘孔子曰名不正則言不順意平唐正元初成都有雷氏也大中有贊者夷尤善此之賜緋衣至今號為賜緋調

擊琴 五絃以竹管

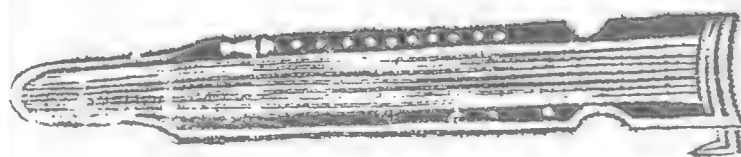
梁伯出隆善善彈琴其子憚每奏父曲居常感恩因
其子伯出隆善善彈琴其子憚每奏父曲居常感恩因

六律之聲乃制器雅音而擊琴自川始矣蓋其制
 以管承絃又以竹片約而束之使絃急而聲亮舉而擊
 之以爲曲節江左有之非古制也

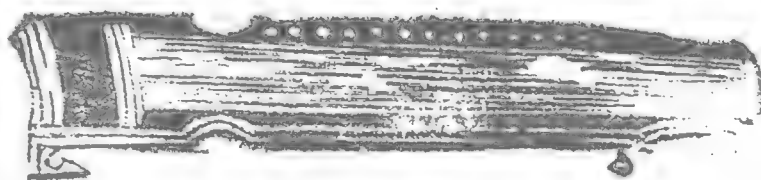
一絃琴一絃

魏孫登嘗彈一絃琴善嘯每感風雷枕康節之故其讀
 曰調弦兮幹參寥鄭嘯一曲兮能驟風雷江左樂府
 十三絃琴

二十七絃琴

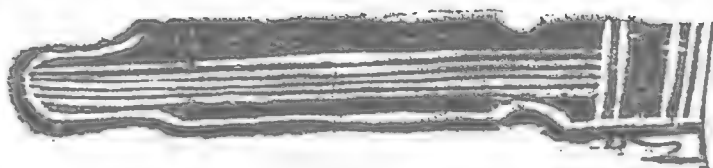
古制五絃之琴以應五聲琴之正也後世易之以二
十七絃三倍七音之數琴之變也

月琴 五絃土琴

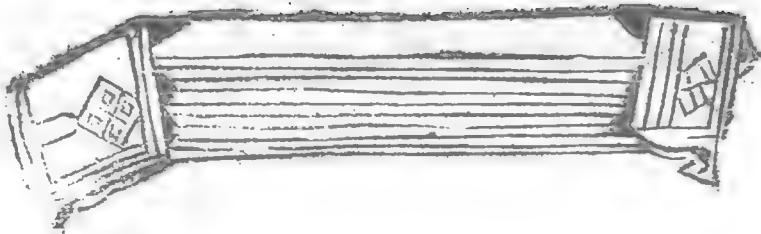

月琴形圓項長上撥四絃十三品柱豪琴之微轉絃應
 造也唐太宗更加一弦名其時曰金木

張隱者其妙絕倫蜀中亦多能者
素琴

素瑟

昔人祥之曰樂器
素琴一張每有曲
故不徹琴瑟之意六

清角

鳳凰

號鐘

繞梁

綠綺

清英

焦尾

玉牀

怡神

寒玉石

和志

六合

石枕

落霞

黃帝之清角
之繞梁相如蔡琰之綠綺楊雄之清英蔡邕之焦尾
信之玉牀謝莊之怡神李勉之寒玉石和志洞元之六
合路氏之石枕莊女之落霞求諸先王之制雖未盡合
亦各一代之絕特之器也蔡邕之女文姬時年六歲嘗
夜鼓琴蔡邕聞之曰第二弦絕又故斷其一而問之文
姬曰第四弦絕曰偶得之矣文姬曰吳札觀化知興亡

之國師曠吹律識南風不競由此言之何以不知其
音之賡文敷

響泉 韻磬

國史補載李濟公勉有雅性好琴常斲桐為之多至數
百張求者無不與之其中二者一名響泉一名韻磬張
宏諤嘗會客觀鄭宥調二琴各置一桶動官官應動
角角應直希代寶也或因記之謂余家世所寶遭廣明
之亂韻磬為火所燬響泉有洛僧自賊中挈去建中四
年南康王韋皇在蜀得之用佉施羅木按臨岳承弦命
李陽冰篆之至大順中客游巴蜀見携響泉以行云然
響泉之奇世或鮮鑒但以他琴齊奏按音絕而此有餘
韻世又有竊其名者苟以墨蹤篆文驗之則真偽觀矣

荔枝

琴文性堅文直色正而音如生於自然其聲清之
裁之爲琴非古也其自侍御史尉遲君與之於平泉之
君與之所成其斷自長樂馮端平唐人爲宿述之以
後世是豈不自異玄之其在人乎

縣琴

晉師經以琴撞魏文侯文侯曰卿何鮮禮之甚也經對
曰臣撞桀紂之君非撞陛下也文侯聽之延縣琴於門
爲終身之戒若師經可謂善危言之臣文侯可謂善受
盡言之君矣

百納琴

晉公李勉素好雅琴嘗取桐孫之精者雜綴爲之謂
之百納琴用蝸殼爲擘其間三面尤絕異通謂之響泉
琴焉

樂書卷第一百四十二

樂圖論

俗部

八音

絲之屬

伏羲琴

夫子琴

靈關琴

靈和琴

琴制

琴聲

琴勢

琴調

伏羲琴

夫子琴

靈關琴

靈和琴

自古言琴者八十餘家一十八樣究之雅度不過伏羲
大舜夫子靈關雲和五等而已餘皆求意新狀奇終乖
古制君子不貴也唐人有作伏羲樣琴一張長二尺八

寸天祐壬子歲嘉辰日合暉以黃金飾以紫檀且紀歲
 月又繫之以讚曰形質治天雅度合律屬王千面未若
 其一妙則妙矣求之舜五絃之制則未也下書八卦制相為琴面圖法天底平象也諸琴曰王天
子通八風鳳池四寸合四氣旁行不流所處無常也

琴制

琴之為器有龍池者以龍潛於此其出則興雲雨以澤
 物而人君之仁如之有鳳池者以南方之禽其浴則歸
 索其身而人君之德如之有軫池者亦曰軫極以其急
 於發令切酒以成禮也池側有鳬掌二所以護軫之動
 而合制也鳳額下有鳳素一所以接喉舌而申吟者也
 琴底有鳳足用黃楊木表其足色本黃也昨嶽老山狀
 峻極用棗木表其赤心也人有言顧於丘有兩言通有
 之象也鳳翅者字古翼之象也鳳人主之象也

一工於此也。龍口所出受其而其
 又所以飾之也。鳳額所以訓素而其
 也。越而言之琴長三尺六寸六分。當脊之日也。腹中天
 地二柱當心。脊之任也。天柱方厚七分。居法洗侍呂之
 界地柱方厚六分。居商呂無射之界。若定位小差近上
 則損上聲。近下則損下聲。當中心則其聲品切矣。然器
 製之妙。蜀稱雷霄郭諒。吳稱沈鏐張越。霄諒清雅而沈
 細鏐越虛鳴。而響亮。唐明皇反蜀。詔雷儼待詔。襄陽馮
 昭亦善攻斲。蜀之不售。節使盧公鉞聞之。見重。受一張
 仍贈之。詩自是馮氏門。其獲滿矣。伏犧後長三尺九寸
尺同。舜用古五尺。長三尺八寸二分。孔子獲長三尺
六寸四分。與同。尺同。秦始皇用五尺。三寸。同。馬
同。後晉尺長三尺八寸六分。半一也。後漢葉善用
長三尺十寸八分。治牙用尺同。葉表尺長三尺七寸二
分。晉康用尺中尺長三尺六寸一池。齊東山用尺
長三寸三分。梁千面用鐵尺長三尺九寸三分。無

百指用水平尺長三尺六寸四分古軌
用并言鳳非梧桐不棲非竹實不食

琴暉

琴之為樂絃合聲以作主暉分律以配臣自臨嶽際下
至龍口銜絃以夷則為中界夷則至臨嶽下際以仲呂
為中界仲呂上至臨嶽下際以太簇為中界其夾鍾姑
洗蕤賓林鍾四暉即泛調取定又以太簇翻至龍口而
暉數足矣自古暉十有三其一象闔蓋用螺蚌為之近
代用金玉瑟瑟水晶等寶未聞有絃繩之義蓋所以示
其明瑩以節奢縱而已俗傳暉作微墨之微誤矣

琴勢

古者手勢所象本蔡氏五弄趙耶利所修也左大指象
天左中指象日右無名指象月右大指象大風右食指
象青雲右中指象高山右小指象地右無名指象下水

龍行者指行如之流行者指步之舞行者指指如之
驚行者轉指如之輕行者指指是也儒父吟未接覆手
是也亮生嘯小起手是也仙人笑下璫是也然彈琴之
法必兩手相附其猶雙鸞對舞兩鳳同翔要在附絃作
勢而不在聲外搖指趙師彈琴未有一聲無法凡一弄
之內清側殊途一句之中莫不有陰陽涵潤至如楚明
光白雪寄清調中彈楚清聲易水鳳歸林寄清調中彈
楚側聲登壠望秦寄胡笳調中彈楚側聲竹吟風哀松
露寄胡笳調中彈楚清聲若此之類非一可謂妙矣

琴調

古者琴有七例一曰明道德二曰感神示三曰議風誠
四曰怨察弄五曰制聲調六曰流文雅七曰善傳寫故
宮調五弄蔡氏所撰其意恢宏合律剛柔相應可類禮

記周易商調四弄四人所制研究其理褒貶稱善可類
春秋蔡氏四弄曾附正聲可類尚書廣陵散寫憤歎風
利可類毛詩胡笳韻出殊常與正聲偕行可類文選雜
弄等曲各述其志可類小經子史正文所撰四德俱備
可類女孝經女誡後世專以聲論才藝其優劣亦可知
矣宋衛陽正義季鎮京口戴顒爲之鼓琴並新聲變曲
其遊絃廣陵止息三調皆與世異大祖以其好音長
正聲伎一部顯合何嘗白鵠二聲以其一調號爲清廣
其深於琴調者歟梁柳惲常以今聲轉棄古法而著清
調隋鄭譯更修七始之義而爲樂府聲調君子不取也

樂圖

俗部

八音

絲之屬

琴聲上

琴聲下

琴聲上

琴聲上

大琴者君子常不離於身非若鐘鼓陳於前而列於
 筵也其聲大者不喧譁而流漫其聲小者不湮滅而
 不聞因足以和人意氣感發善心也白虎通曰琴者禁
 止於
 以正人心實其然乎今大宮聲感人則其意權
 感人則其意動正角聲感人則其意奮厲徵聲
 入其意舒緩羽聲感人則其意流平故正直勇義

若聽之則奮厲倍言節孝行忠烈者要一則感傷貧苦
 孀孤抱怨者聽之則感懷輕微也薄於言言者聽之則
 震戢然則治性久其天真言不若人言之重言故
 之而五星見伯方事之而和焉如君親之
 潛藻以至師曠之鼓琴盡心
 動衛次翁之致雲書陰三書之
 易寒暑孫登之感正氣書以成
 於是乎由此觀之
 安國家治人民
 陽陽

古人之論
 建信使
 司馬遷
 史記

黃籍
 十二

雅聲云陽聲武成聲略

餘話聲始息釋五音

調聲長樂聲胡笳聲止息聲天聲助聲齊聲齊聲度

雅質側聲鷓扶輪拍聲宛美清聲萬望遠便聲此二

十四聲為從聲也右七絃為正十二種

一絃合十三種升降同為九十一聲

種聲如此其變亦已盡矣至於取聲之法又有木

有泥有散有末有別有操有摩有緯有環有戲有給以

趨之誠去四清二變以諧音律則琴音調而天下治矣

左拍案絃因拍打聲振動

如雷是木聲也左微按絃

聲也左拍不拍不拍不拍

拍向下末二三絃左拍不拍

其食拍合剪望天是聲也右拍拍食第一橫文向上聲

右拍向下反則一絃為聲右拍拍食第二橫文上

下擊下絃從寬至急可十餘聲為一聲右兩指各按一絃齊聲打為一聲右兩指倫次共一絃為倫聲

琴曲上

夫樂琴之臣妾也廣陵曲之師長也古琴曲有歌詩五篇操二篇引之篇其歌詩一曰鹿鳴周大臣傷時在位而作也二曰伐檀魏國女關傷怨曠而作也三曰騶虞召國女傷失嘉會而作也四曰鵲巢邵國男悅正文而作也五曰白駒襄出失朋友而作也其操十有二一曰將歸孔子之趙歸殺犢鳴而作也二曰猗蘭孔子傷不逢時而作也三曰龜山孔子因季相受齊女樂而作也四曰越裳周公為其重譯來享而作也五曰拘幽文王拘於羑里而作也六曰岐山周人為太王而作也七曰雲臺尹吉甫子伯奇傷無罪而作也八曰雉朝飛沐犢傷父老而作也九曰別鶴商陵穆子傷父母奪志而

樂書卷第一百四十四

樂圖論

俗部

八音

絲之屬上

蕃瑟

十九絃瑟

黃鍾瑟

靜瑟

太一樂

繞梁

蕃瑟

四絃

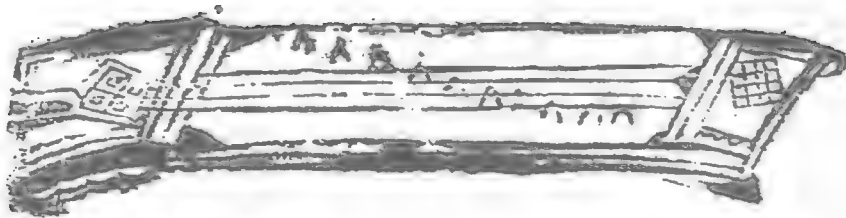
雅瑟

二十七絃瑟

平清瑟

寶瑟

天寶瑟

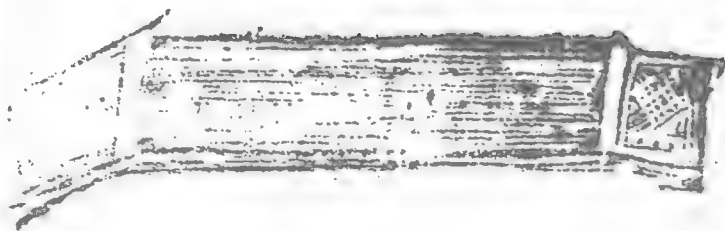

三禮圖雅瑟長八尺一寸廣二尺八寸一十二絃其常
用者十九絃其餘四絃謂之蕃蕃之為言贏也古者大

瑟謂之灑長八尺一寸廣尺八寸二十七絃其制與
雅瑟大同而小異豈時異異制歟

十九絃瑟

黃鐘瑟

易通卦驗冬三曰使八能之士鼓黃鐘之瑟用槐八尺一寸為之夏至日用桑五尺七寸為之失古人用桐之意也

平清瑟

隋代何妥少好音律留意管絃文帝令定鐘律於是作平清瑟三調去宋朝雅樂作大呂黃鐘二均去至之奏專用黃鐘詔下公卿議從之

靜瑟

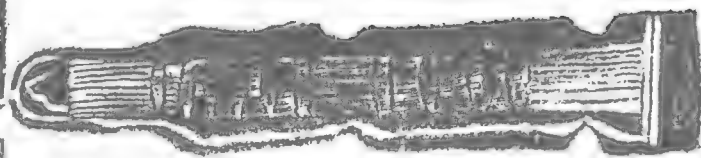
王子年拾遺錄曰古之圓山有林木焉疾風震地而木木不動以其木為瑟故曰靜瑟也慎子曰八子年有材也不能以檀為瑟謂曰椅桐梓漆爰伐琴瑟然則瑟

之五

寶瑟

通有寶瑟四各直數十萬計其石盤響泉和志之
非此觀之非特琴為無錡瑟之響者亦不嫌其同名矣

太一樂

太一之制十二絃六隔大抵與琴相類合散三十二調
 言七十一絃散聲應律言以隔聲旋相為言合八十四
 調唐開元中司馬滔所進者也後世在樂官縣內用之
 然亦溺於之音之失矣

天寶樂

宝樂形類石幢其絃十四而瑟瑟黃鍾一均足正宮一
 作調以應律天寶中任道衡所造也舞者一執高

樂書卷第一百四十五

樂圖論

俗部

八音

絲之屬中

雙鳳琵琶

金縷琵琶

直頸琵琶

曲頸琵琶

大忽雷琵琶

小忽雷琵琶

阮咸琵琶

雲和琵琶

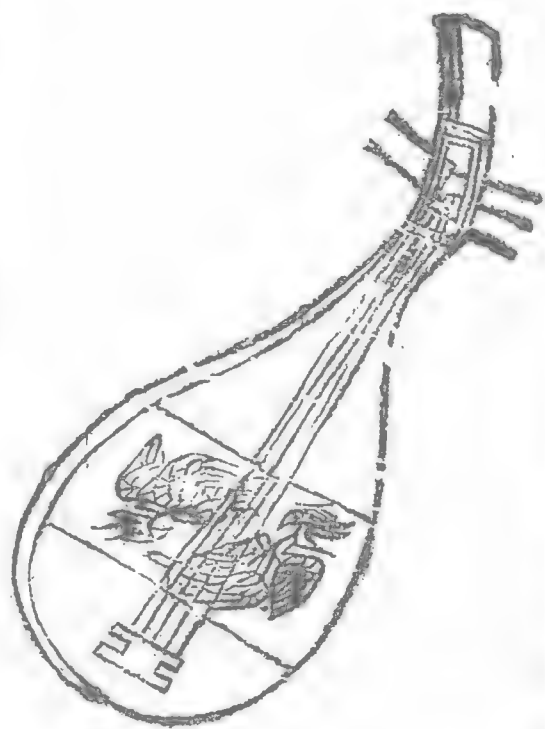
二弦琵琶

六弦琵琶

七弦琵琶

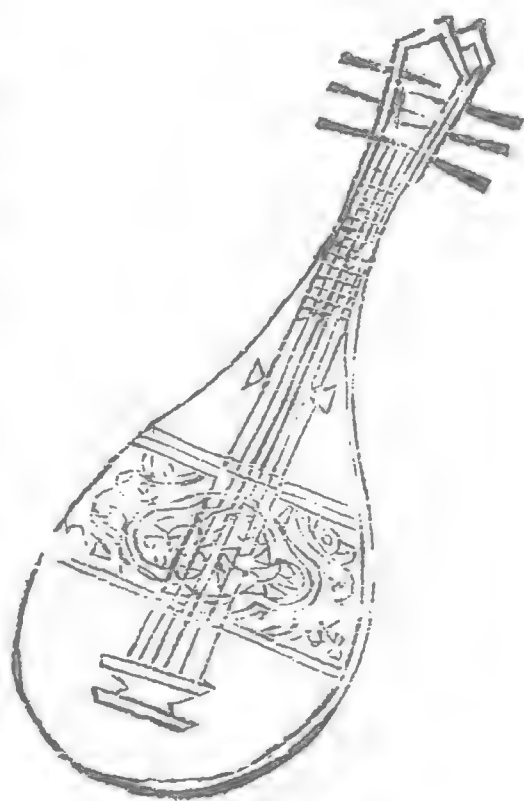
八弦琵琶

雙鳳琵琶

唐天寶中官者白秀正使西蜀回獻雙鳳琵琶以羅紗
檀爲槽溫潤輝光隱若圭璧有金鏤紅文鏤成雙鳳貴
妃每自奏於梨園音韻淒清飄如雲外殆不類人間矣
諸王貴主競爲貴妃琵琶弟子亦一時習尚然也然亦
異物君子不貴焉

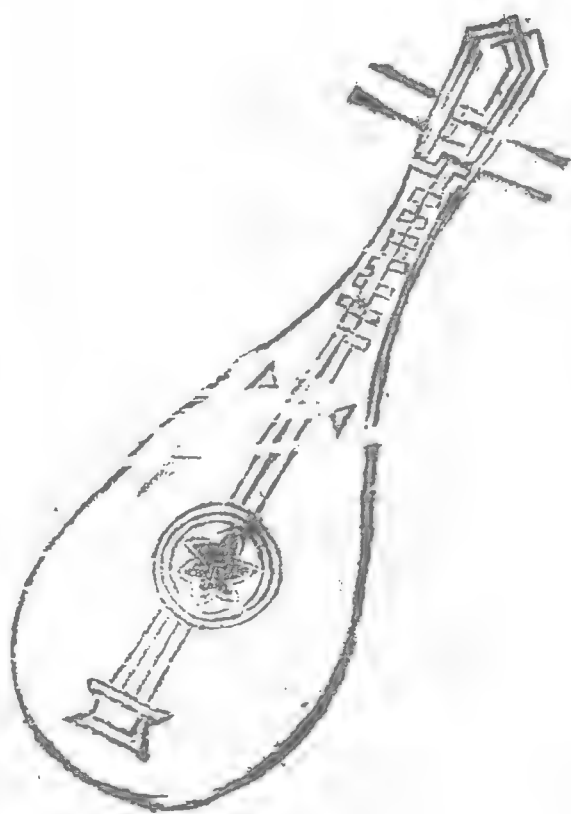
金縷琵琶 銀柱金縷柄

北齊褚淵善彈琵琶武帝時在東宮賜之金縷柄銀柱
琵琶高帝曲宴羣臣俾各效伎能淵彈琵琶王僧虔彈
琴沈文秀歌張恭兒舞王恭勅拍王儉曰臣無所解唯
知誦書因跪前誦相如封禪書由此觀之引君於淫樂

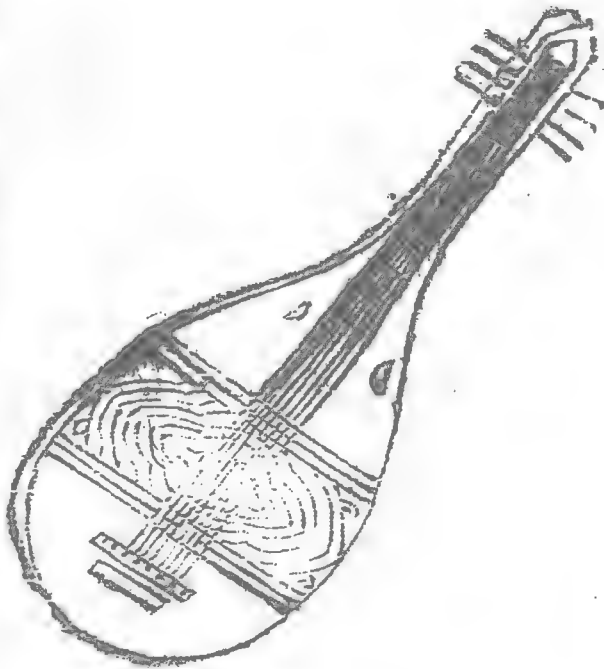
者淵恭之徒其迪之以盛德之事王儉而已嘗觀宋范曄亦善彈琵琶終不爲文帝屈勝之亦善鼓琴終不受漢王聘然則淵恭之徒聞之得不少愧於心乎

直頸琵琶

七弦之制形類阮咸而旁有少缺近水便身不
 隔孤柱一台散聲七隔聲九十一柱聲一越一
 唐開元中鄭喜子所進也

八弦琵琶

北齊書卷一百四十五終
八絃時人稱其思理

樂書卷一百四十五終

樂書卷第 五

樂圖

俗

錄

五絃

十三絃

雲和琴

軋琴

擊筑

五絃琴

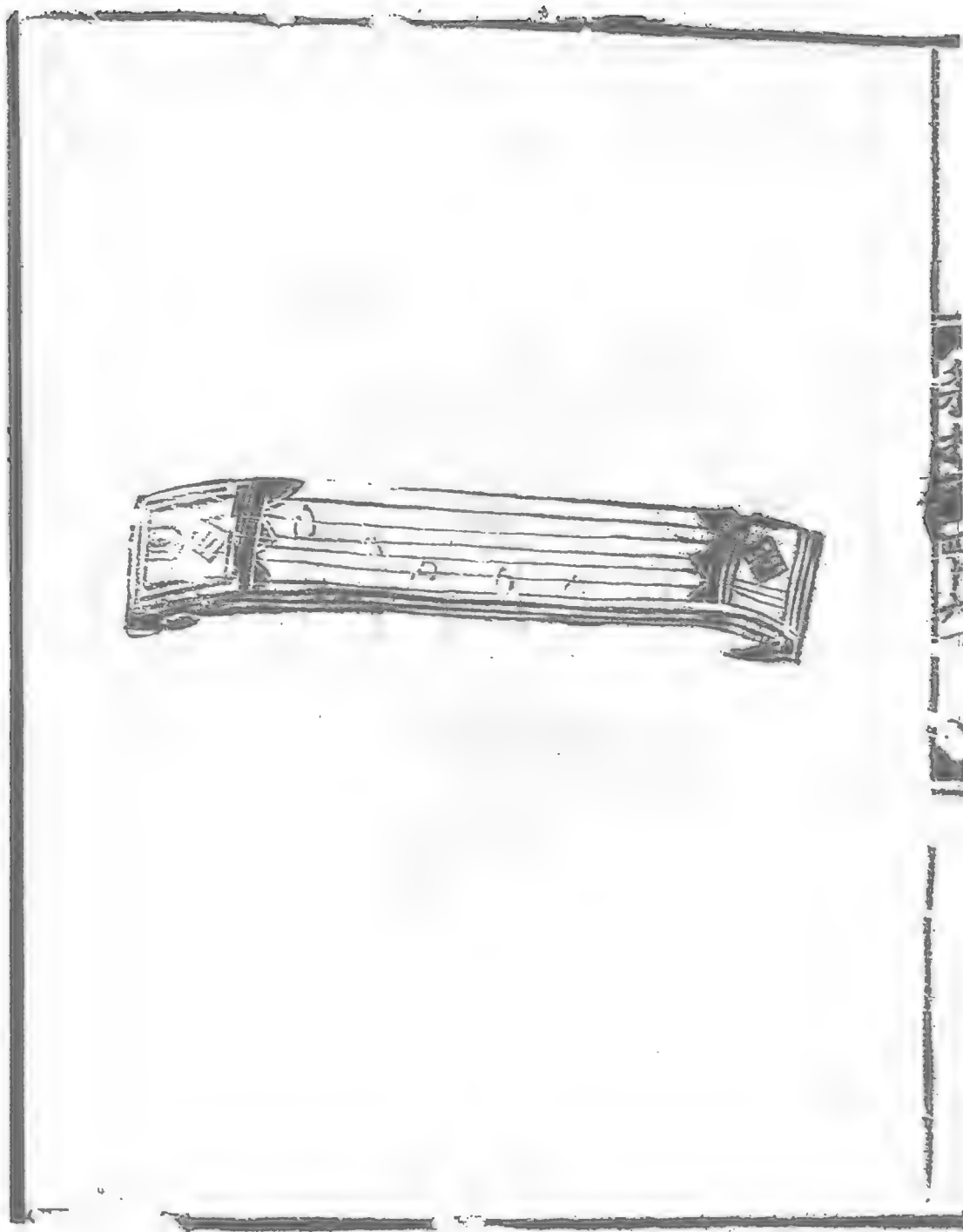
十二絃

瑟

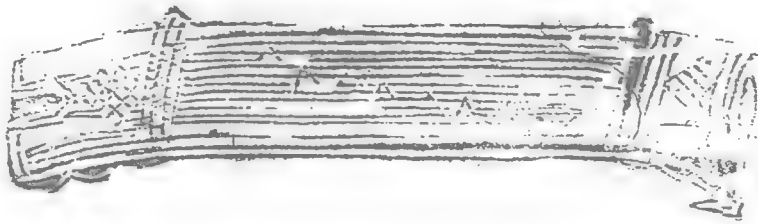
鹿瓜琴

鼓琴

樂准

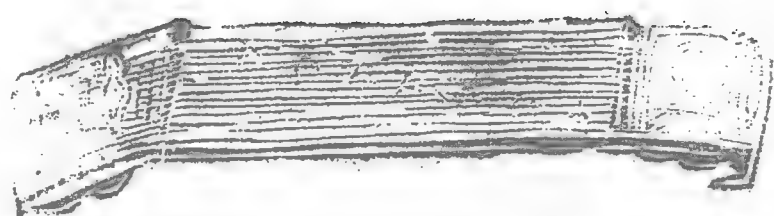
竹
[
弦
等

竹
[
弦
等

秦鼓耳也世謂蒙恬

其器上座象天下之象

地中望象六合
十二月體合法度

乃仁智之器也
樂治亡國之臣所能聞思

曰第五絃筑身而瑟弦并涼州箏形如瑟是也

五音准如瑟十三
實乃箏也阮瑀曰身長六尺

數也弦有十二四時度也柱高三寸三才具也二子

應日月務也故清
感天濁者感地而唐唯清樂

二彈之為鹿骨
十餘代拍他皆十三弦今教

十二弦者不知五
弦合乎五音十二弦合乎十二律而

十三弦其一以
後閏也

聖朝用十三絃
第一絃為黃鍾中聲設柱並同瑟

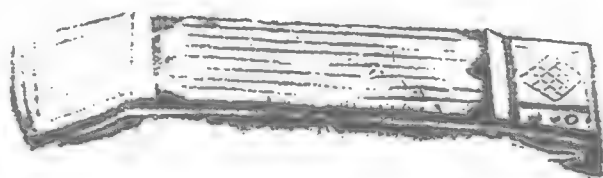
然非雅部樂也
中聲一絃黃鍾清聲二絃大

七絃實八
九絃夷則十絃南呂十一

一絃無射十二
鍾十三

箏

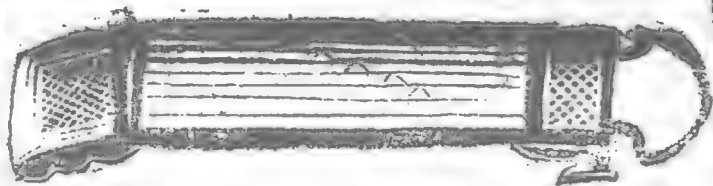
宋何承天幼好律呂之學尤善彈箏文帝賜之銀裝箏
 嘗考魏晉之世孫盛黃舊曲宋識善擊節偈和
 清歌列和善吹笛
 善彈箏朱生善琵琶而列
 昔與荀免同定律呂
 得休弄曰人多欽所聞忽所見

或乎設此六人於上世

而無僂何但變牙同類

雲和琴

清樂部有雲

蓋

象雲與雲和琵琶之制類

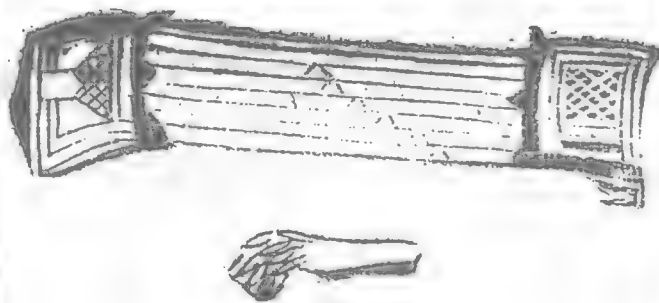
十頃常入各彈

奏

奏曰三分之中一分第聲二分

琵琶聲亦可謂善矣

余等

梁亡。素善音。造操。重歌。頗有新致。故姜利侍。極
極。善。亦有彈箏。一。太善者。若鹿角。爪長七寸。古之善者。

此中郝索謝遺用之天之所習耳宣祥
 於宋皆世所謂善第者也其得妙趣遺音者特雍門周
 而止耳故時人謂雍門周能使喜者隨淚成者起舞焉

輦箏

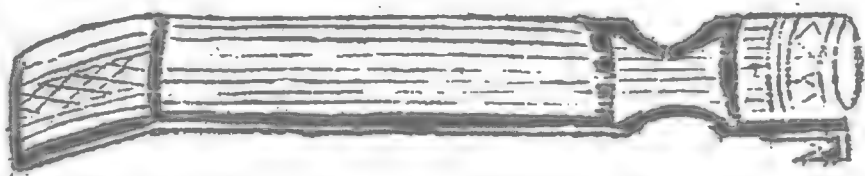

唐有箏箏以片竹潤其端而亂之因取名焉

鼓箏

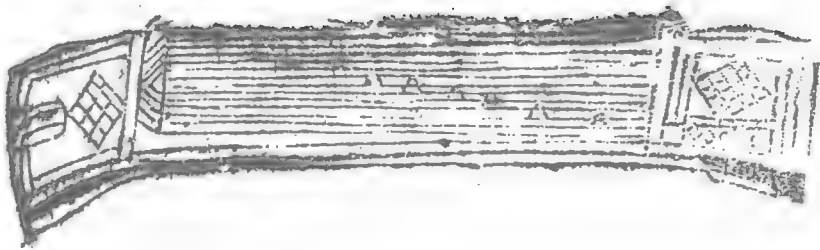
說文曰箏鼓弦筑身樂也英雄記述袁紹使鼓箏於帳中熈皇實錄述索承宗伯夷成善鼓箏又張華令郝生鼓箏史記李斯曰彈箏而歌者真秦之聲音書曰柏伊撫箏而歌由此觀之箏之爲樂其秦聲也古（非特鼓而彈之亦撫而歌之昔矣昔魏文帝曰新四濱之梓以爲箏則梓之爲木非特以爲琴瑟亦用之爲箏者矣尾此非君子常御之樂魏之游樂常携以自隨君子亦取也

最
手
集
刊

疏之爲器大抵類箏其頸細其肩圓以竹鼓之如擊琴然又有形如頌琴施十三絃身長四尺二寸頸長三寸圍四寸五分首長廣七寸五分闊六寸五分品聲按柱左手振之右手以竹尺擊之隨調應律焉高斯離擊之於燕漢高祖擊之於沛而戚夫人亦善焉唐置於雅部長四尺五寸折九尺之半爲法是不知律呂俗之樂非雅頌之音也

聖朝弘龍唐制設柱同箏法第一絃書
第十二絃黃鍾清聲箏以指彈疏以筋撥
按習並依鍾律彈擊之法降之俗部可也
正第十二

東漢京房性好鍾律知音聲依准器其狀如瑟長丈二
十三弦隱間九尺應黃鐘之律九寸其中一弦下應
分寸爲六十律清濁之節實乃準也漢史官侯部云
唐元和以後律家莫能爲者後魏陳仲儒頗閑樂事
依京房立准以調八音是不知京氏之術得著小黃
令焦延壽而已非聖王之制也

樂書卷第一百四十六終

俗部

八音

竹之屬

雅簫

頌簫

簫簫

短簫

讌樂簫

清樂簫

教坊簫

唱簫

和簫

鼓吹簫

李冲簫

鳳簫

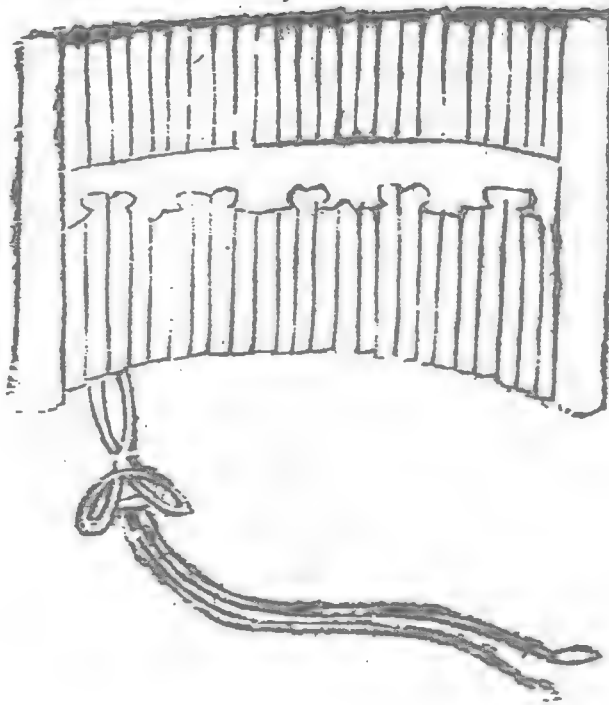
吹簫

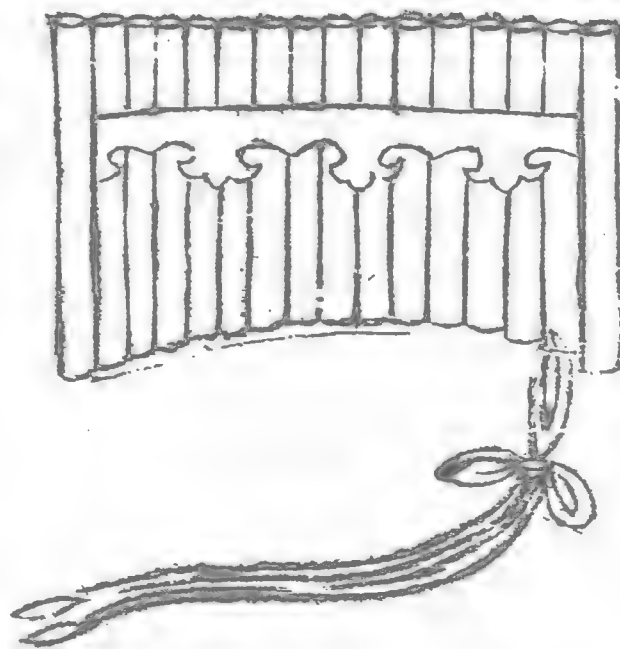
七孔簫

霜條簫

吹簫

雅
簫
二
十
四

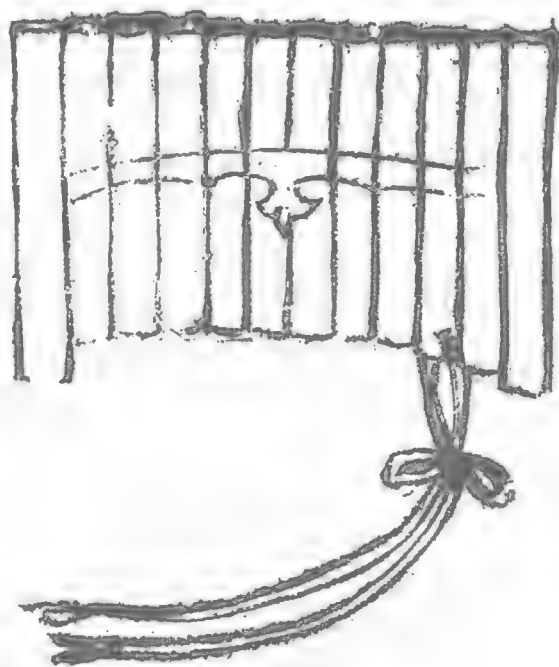

禮圖雅簫尺有二寸二十四孔頌簫尺有四寸十六孔
郭璞謂大簫二十三管小簫十六管蓋二十四管備律呂
清濁之聲先王之制也十六管兼十二律四清而爲

之豈古制哉

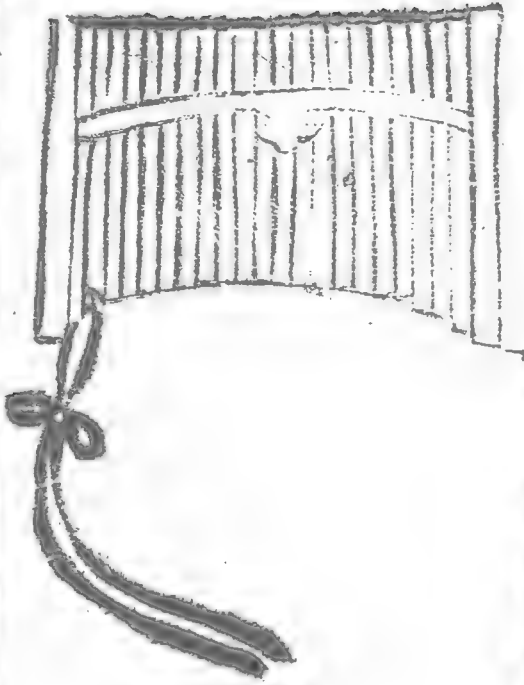
聖朝教坊所用長五六十寸十六管有底而四管不用非
古人制作之意也

簫簫

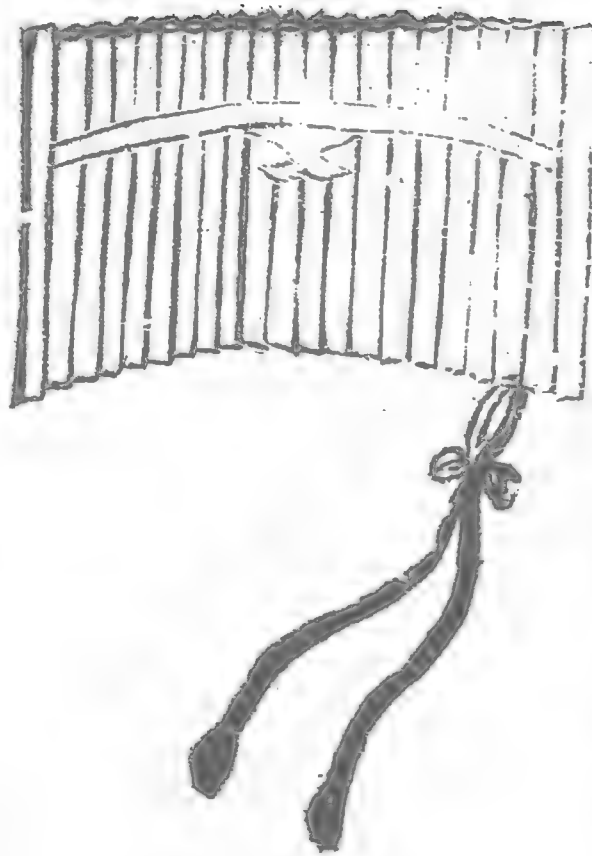

其周曰地籟則衆竅是已人籟則比竹是已郭璞謂
 一名爲籟廣雅亦曰籟謂之簫蓋簫籟比竹而成也
 天地之籟賴風鼓而怒號也許慎以簫爲籟是不知
 若瑟而三竅未嘗比竹爲之呂氏春秋有吹籟見越王
 者上下宮商和越王不喜示爲知音者也

短簫 二十一管

短簫鏡歌軍中鼓吹之樂也唐樂記有二十一簫簫羽
二鏡鏡吹橫吹部用之豈短簫歟其曲有悲思篇文如張
上之回戰城南元靈樂露之類是也何承天謂黃帝使
岐伯作之以揚德蓋有所受歟崔豹古今注曰漢樂有
黃門鼓吹天子所以燕樂羣臣短簫鏡歌鼓吹之常亦
以賜有功諸侯也然則非有功者其可賜乎昔蔡謨拜
吏部尚書蔡謨主假鼓吹樂後主謂所司曰鼓吹軍樂
有功乃授謨不自揆蔡我朝意然其父尋有編禱之功
且且如謨蓋蔡謨不當假而假之臣不臣也後主不
可授而授之君不君也傳曰名器不可以假人亦不可
假於人可不監哉

琴之簫凡二十一管具正均七左清信右濁
五均焉世俗之樂也與龜茲部所用者大同小異

三觀中景雲見河水清張率更制為景雲河清歌名曰
景雲當時元會第一奏是也

青樂 十七卷

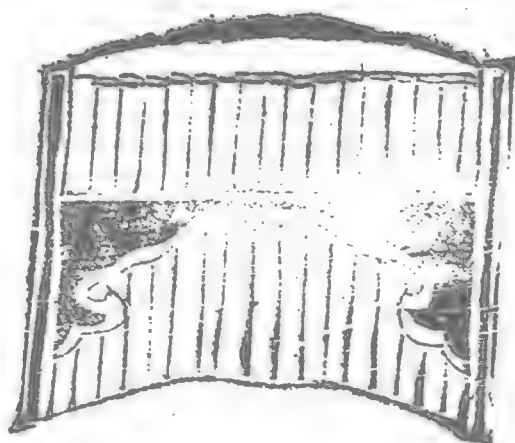

教坊

七管

簫

和簫

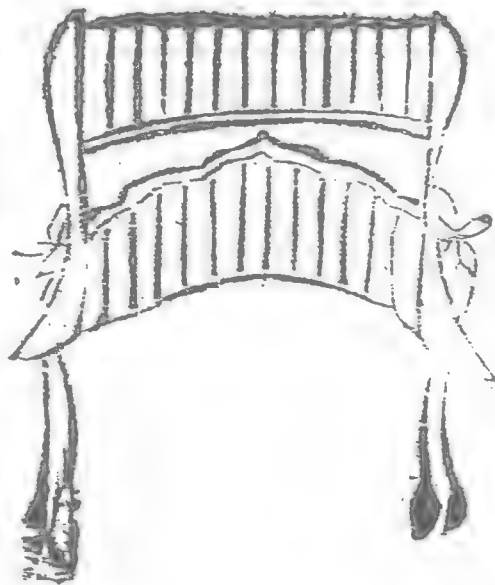
景祐樂記教坊所用之簫凡十七管以備樂十字記其
聲然清樂部所用十七管其聲法不同故並存之宋樂

景祐樂記

卷二

有唱簫各二人和簫十人亦一時制也

鼓吹簫十三管

景祐樂記十三管之簫
帝微時嘗詣到仲舉
仲舉異之是知簫鼓之樂
比賦
擅豈其吉祥亦兆於

卷之二十三

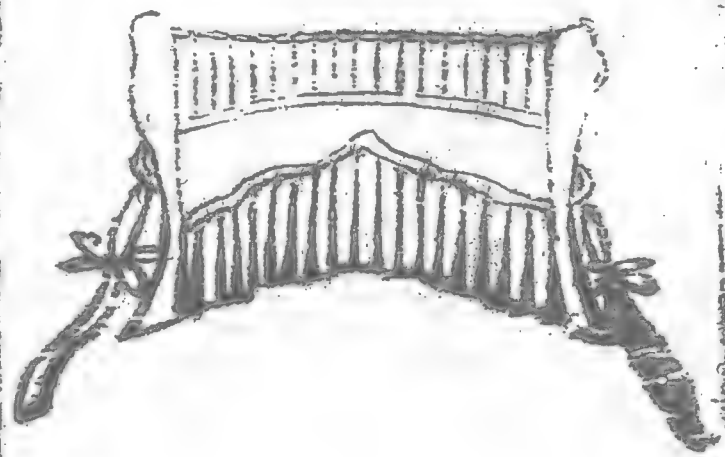

唐玄宗新定
卷之二十三
唐玄宗新定
不同亦一時之

制也豈或

之變乎

洞丘記帝常東望有青雲焉俄見雙鵠集於臺上有
 頃化為神女於臺下樓鳳管之蕭弄琴歌
 吳春波之曲亦鄰於怪矣

吹簫

一人執規十手自台三人吹簫長短皆應故君乎上而善吹者漢之靈帝也臣乎下而善吹者伍子胥周勃之徒也至於簫吹之而雀鶴自至馬先生善之而木人作使其精妙蓋有加此者矣白虎通曰簫者中呂之氣也易說曰夏至之樂補以簫春秋說曰夏至作樂間以簫生然則簫為中呂之氣夏至之音豈不信哉月令仲夏之月令樂師均管簫亦此意也

七孔簫

劉熙釋名曰箏籥也氣躍而出也古者取知地之行以
爲籥春分之音萬物振躍而出也然三漏之箏所以通
中声先王之樂也七漏之箏所以備二變世俗之樂也
最崇義禮圖所傳并今太常所用者三孔而已豈亦得
先王之制歟

霜條簾八孔

劉熙釋名曰箎端也。去聲。律呂出初聲兒啼聲也。廣雅曰箎以竹爲之，長尺四寸，有六孔，前一後四。頤一月令仲夏之月調箎蓋調之使和故也。洞冥記所謂吹霜條之箎亦豈過是。東觀漢記明帝幸南陽舊宅作雅樂奏箎鳴用填箎和之以娛嘉賓信乎一時之和樂也。齊書載世祖作伎樂於南康有絲而無管，俄聞空中有箎聲調節相應一何怪哉。

吹箎

禮言吹箎掌之笙師。詩言吹箎主之仲氏。則箎亦笙類而仲氏以況中。肅出焉先王之雅樂也。故後世推善吹者前有伍子胥後有朝雲而已。洛陽伽藍記述後魏河間王家有朝雲者善吹箎能爲團扇歌隴上聲及琛爲秦州刺史屢計叛楚不勝因令朝雲吹之羌人間者皆

感泣而降故秦繆曰快馬健兒不如老嫗吹簫信乎樂
之感人如此苟以之移風易俗天下胡爲而不寧哉
史考曰古有簫尚矣蘇成公善簫而記者因以爲作
也或謂暴辛公所造茲無據矣舊志以簫爲管是不知
簫春分之音而管十二月之音也

樂書卷第一百四十八

樂圖論

俗部

八音

竹之屬

雙管

黃鍾

大呂管

七厘管

雙鳳管

太平管

雙龍管

跋臘管

掛辰管

昭華管

箏管

中管

尺八管

堅遠

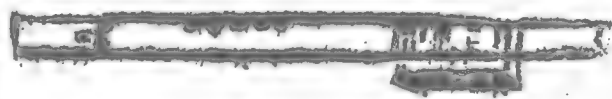
雙管

黃鍾管

大呂管

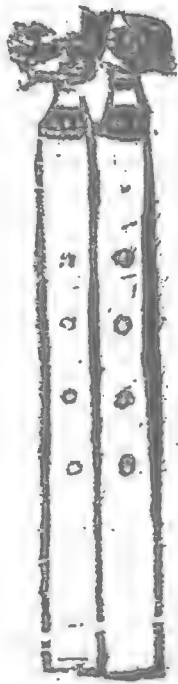
樂圖曰東律主黃鍾聖人吹管知律管音調則律歷
正矣然則黃鍾之管九寸與長尺之制異矣九寸之管
三黃鍾則十寸之管應十日可無矣楊雄曰生於日
三黃鍾管如此則大呂管可知矣唐李冲謂管有一定
之聲絃多舒緩之變故捨旋宮琵琶制旋宮雙管去鍾
律之聲而用易道實究於精微矣然大呂管通五均
通七均非也

廣雅曰管象簫長尺圍寸有六孔無底風俗通說文皆
曰管漆竹長一尺六孔十二月之音象物貫地而牙故
也蔡邕琴瑟曰管者形長一尺圍寸有孔無底其器今
亡以三者推之管象簫而六孔長尺圍寸而無底十二

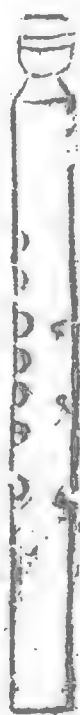
月之音也唐之七星管古之長笛也一定為調各鍾聲
 之均各有短長應律呂之度蓋其伏如篴而長其數盈
 等而七竅橫以吹之旁一竅慎以竹膜而為助聲唐劉
 所傳也用之雅樂豈亦溺於七音歟班固曰黃帝作
 以玉為管長尺六孔為十二月音其言十二月音則
 之至於論以玉為管是不考黃帝取斷竹之過也顧

雙鳳管

至應鍾之古古者截候氣律管併而吹之以達六陰
 陽之聲其制不過如此升之雅樂可也

太平管

太平管形如鼓簫而九竅是黃鍾一均所製者頭加膚
 葉蘭唐天寶中史盛所作也然九竅則陽數之窮失古
 人所以道古聲之意也

駱駝管

卷一百八

三

聖朝真德中太常和嶠論樂府手笛之制如雅笛而小
其長九寸與黃鍾之管相埒其竅有六與雅笛相應然
四竅在左兩竅在右笛工兩手交叉而拱之因更名拱
辰管而鼓吹登歌用焉與唐呂才歌白雲馬酒進太一
樂等列之宮縣旋宮爲八十四調亦可謂近雅矣然旋
宮之制不本於周官之三宮八十四調尚謂於七音之
失未全乎古樂之發也幸而

太宗皇帝造九弦之琴刻之太樂而拱辰亦自此廢
示有意復古歟

昭華管

昔漢高祖入咸陽周行府庫殊珍異寶蓋亦不棄其
焉異者有笛長二尺三寸其銘曰昭華管蓋隋煬帝
幸江都時有安公子於笛中吹曲其父怪而問之其
父曰此乃昭華管也其父故歎謂其子曰此管者君也商者
子也

簫管

尺八管

中管

尺八管

簫管之制六孔旁一孔加竹膜焉足黃鍾一均聲或謂
之尺八管或謂之堅濠或謂之中管尺八其長數也後
世官縣用之堅濠其植如濠也中管居長濠短濠之中

也今民間謂之簫管非古之簫與管也

一五

樂書卷第

二十四終

樂圖論

俗部

八音

竹之屬

雅笛

長笛

短笛

雙笛

豎笛

手笛

七孔笛

十二律笛

十二竽笛

柯亭笛

煙竹笛

鳳鳴笛

雅笛

六孔

笛之爲樂所以滌蕩邪心歸之雅正者也後世雅笛之
制非竅而爲五以合五聲必竅而爲六以協六律傳緯
有六孔之說豈雅笛歟古者論笛之良不過衡陽之簫
蓋故師曠得其雄宋意得其雌焉蓋無異於倫伶斷解
雌雄之竹以爲律呂也由是觀之舜之簫韶九成鳳
凰至於來儀庸詎知非具雌雄之竹邪昔唐明皇之時
禁內無事號爲太平而寧兩書橫笛鼓玉善琵琶亟召
教字吹玉簫擊羯鼓相與娛樂而已故一時達官大
臣競談音樂清聲逸韻流播萬古使後世流連荒亡之
徒立陷於靡風而不不知反彼誠有以倡之也可不戒哉

長笛 大引如八而長

短笛 尺余

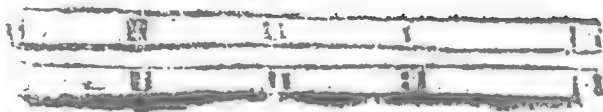

昔人有吹笛而歌曰閑夜寂以清長笛亮且鳴則長笛
六孔具黃鍾一均如尺八而長晉相子野之所善馬融
之所頌伏滔之所賦王子猷之所聞相如之所善蔡邕

所制也魏明帝時令和永受笛聲以作律歌聲濁者
用長笛長律歌聲清者用短笛短律古歌詞曰長笛續
短笛晉列和善吹裁音十三以應律劉和之東箱長笛
尺二寸今樂府所用短笛長尺有咫此笛長短之辨也

雙笛

王孔

雙管之制蓋起於後世其為竊賊之詳矣易京君明素識
音律因四孔之笛更加一孔以備五音焉漢蔡邕之於
笛非特善相材亦善相琴材矣彼其聆柯庭之孫知其
為良竹觀吳鑿之木知其為良桐已而裁之為笛奇而
寥亮斷之為琴殊聲獨絕自非深窮物理通音律者
與此哉

豎笛

六孔

豎笛之制六孔具黃鐘一均聲應十二律之調升之雅
樂可也後世官縣用之不亦可乎晉時黃鍾笛三尺八

寸鍾宗之減為三尺七寸案縱又減三尺六寸五分
本於此數

平笛 六孔如雅笛而小

和峴論太樂手笛之制如雅笛而小其長九寸與
律管等矣其孔有六與雅笛同矣昔宗同善吹以
引唐雲朝霞善吹以為新聲孫處秀善吹而作
善奏而風至皆一時妙手也

七孔笛

後亡音以道亡音先王之制也
造笛剪雲夢之霜筠法龍吟之
揚正聲者也其制可謂善矣然

十一律笛

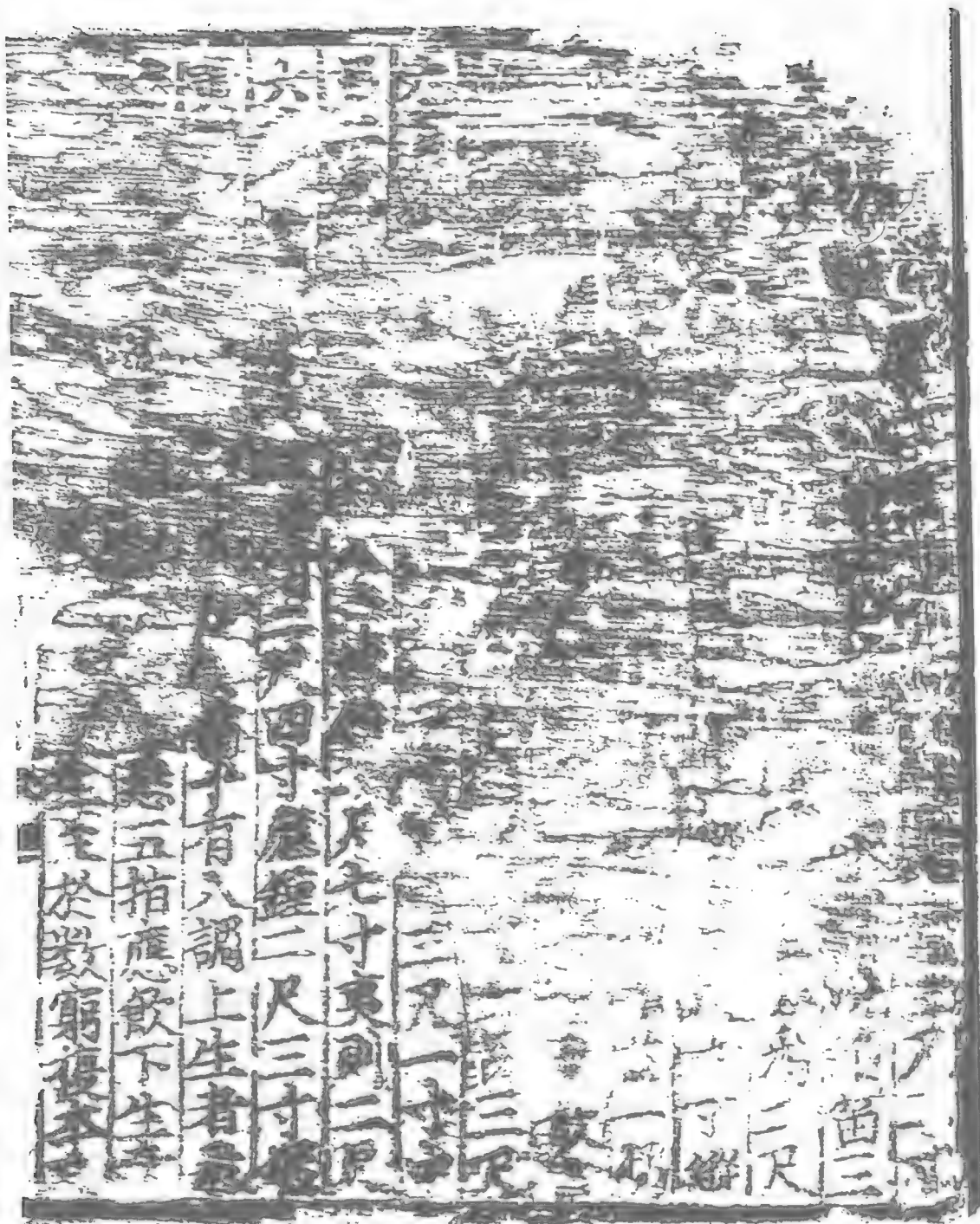
卷之六

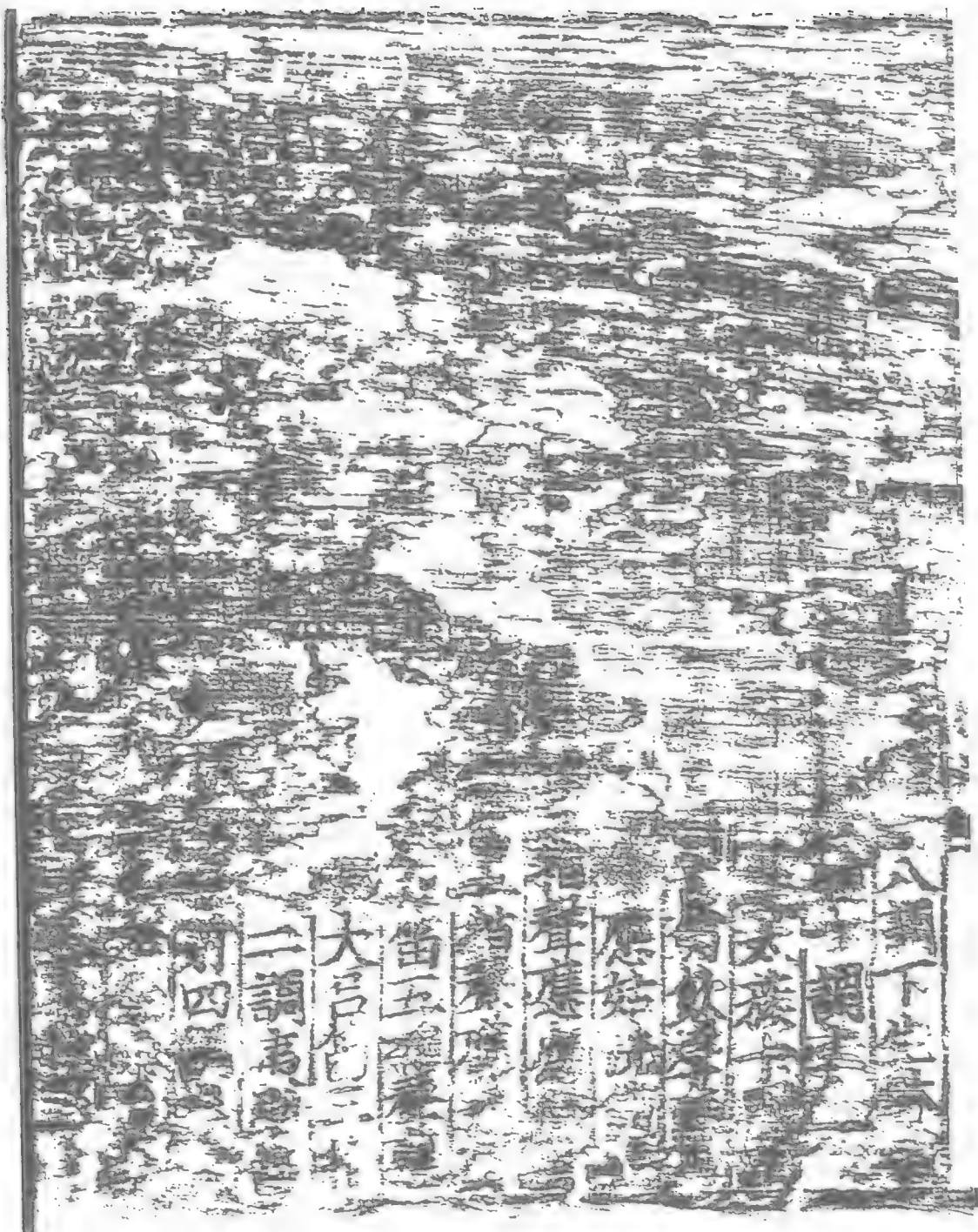
漢書律呂篇下二律還相爲宮之法制十有二笛故
黃鍾之管正聲應黃鍾下徵應林鍾長二尺八寸四分
四聲有奇正聲調法黃鍾爲宮應鍾爲變宮南呂爲羽
林鍾爲徵夾實爲變徵姑洗爲角太簇爲商然宮生徵
黃鍾生林鍾徵生商林鍾生太簇商生羽太簇生南呂
羽生角南呂生姑洗角生變宮姑洗生應鍾變宮生變
徵應鍾生蕤賓下徵調法林鍾爲宮南呂爲商應鍾爲
角黃鍾爲夾徵太簇爲徵姑洗爲羽蕤賓爲變宮清角
之調姑洗爲宮蕤賓爲商林鍾爲角南呂爲變徵應鍾
爲變黃鍾爲羽太簇爲變宮凡笛竽用角律其長者八
之短者四之空中實容長者十六三宮二十一變也伏
空四所以便事用也大呂之笛正聲應大呂下徵應夷
則長二尺六寸六分三釐有奇太簇之笛正聲應太簇

下徵應商呂長二尺五寸三分一釐有奇夾鍾之笛正
聲應夾鍾下徵應無射長二尺四寸姑洗之笛正聲應
姑洗下徵應應鍾長二尺二寸三分三釐有奇蕤賓之
笛正聲應蕤賓下徵應六呂長三尺九寸九分五釐有
奇林鍾之笛正聲應林鍾下徵應太簇長三尺七寸九
分七釐有奇夷則之笛正聲應夷則下徵應夾鍾長三
尺六寸南呂之笛正聲應無射下徵應中呂長三尺二
寸應鍾之笛正聲應應鍾下徵應蕤賓長三尺九寸九
分六釐有奇其法可謂詳矣然未知云二變以全五音
去六十律以至十二律其於先王之制不亦遠乎

十二箱笛

十二箱笛之制其長短之度增損有所不同故晉
律書律笛十二以正雅樂黃鍾箱笛二尺八寸元嘉

先王之制其不及遠矣

柯亭笛

秦邕嘗經會稽柯亭見屋東第十六椽竹取以爲笛
衆有異聲可謂知無音之音矣晉相伊善音樂爲江左
第一有秦邕柯亭笛常自寶而吹之至於爲王徽之作
三調弄豈得已哉文士傳柯亭爲高遷亭誤矣

煙竹笛

國史補載李舟嘗於村舍得煙竹爲笛以遺李舟堅並
擊石卒得之當時號爲第一手月夜泛江倚舟吹之其
聲寒亮逸發往往異於他笛希代之器也俄有客至請
笛吹之呼吸盤辟應拍粉碎舟亦失客所在疑其爲蛟
龍亦怪事已

鳳鳴笛

黃帝使伶倫採竹於嶰谷以爲律新竹於昆谿以爲
笛或吹之以作鳳鳴或法之以作龍吟由是觀之古人
制作未有不貴其有循而斂自然也宋辛宣和善多胡
笛能吹笛惠度工歌同於林下弦管道韻時人謂之三
奏亦一時之盛也

樂圖論

管部

八音

匏之屬

笙

義管笙

十七管笙

十二月笙

擊竹

木之屬

九龍虞

大架

鳳翼笙

雲和笙

十二管笙

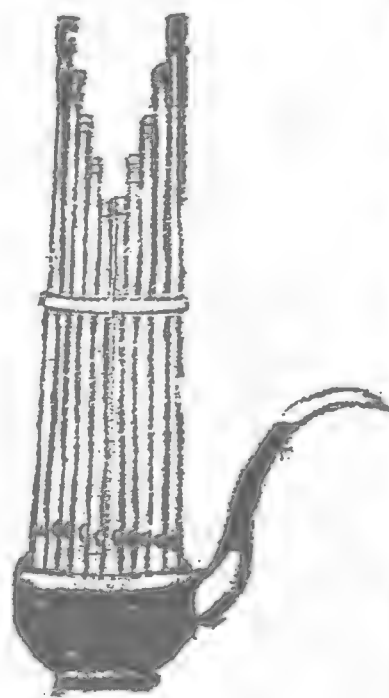
箏

撞木

小架

熊龍案

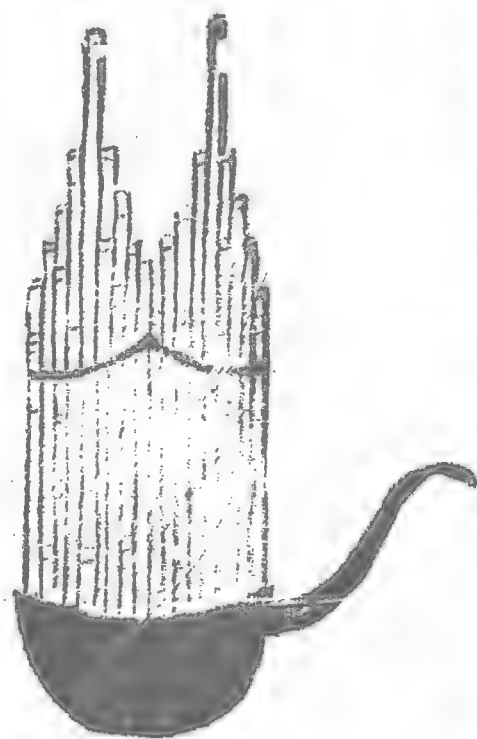
笙

近代笙笙十九笙笙而後人象笙倍聲因以名之然笙笙
異器而同和故周官笙與笙均掌之以笙而爲之
笙矣安得又謂之笙乎古人之制必不然矣此人之
大笙謂之簧是不知笙有簧而黃非笙也

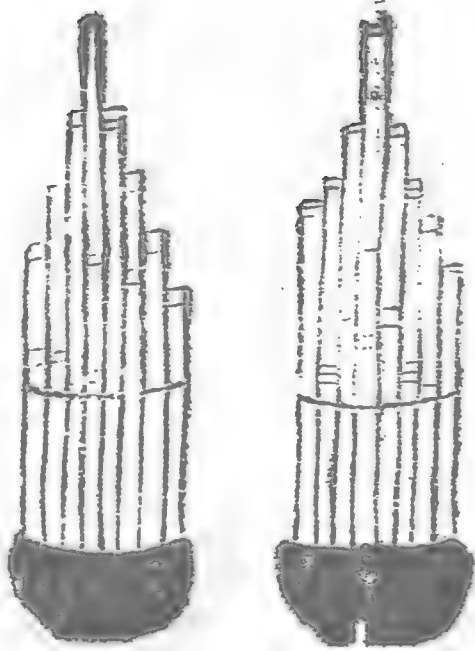
鳳翼笙

大正

昔正子晉之笙其制象鳳翼亦名參差竹蓋嘗於候山
月下吹之矣唐大和中有尉遲章尤妙於此宣宗已
有記漢恭焉其子師保在陝州亦以盡父藝咸通以
有記在晉楊敬元並稱妙手矣

鐵鑄 二 卷之二

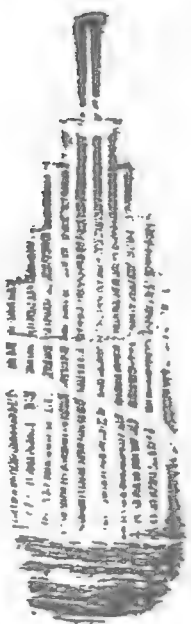
聖廟人等所傳之笙並十七簧舊人等一
 等之笙變均易調則更用之世然之
 雲和笙

漢武
 傳西王母命侍

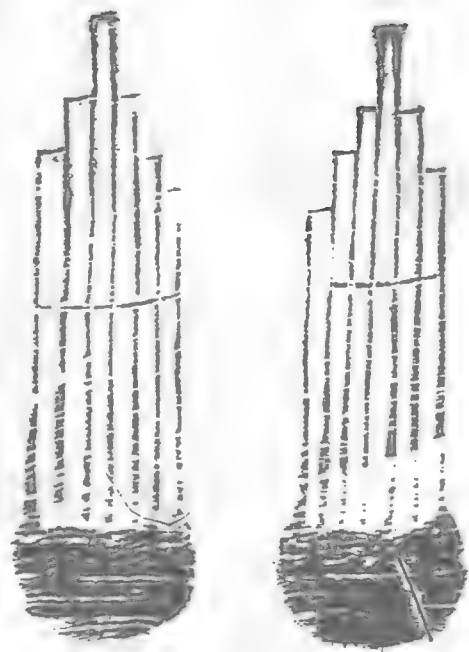
自來水與重和琴譜

十卷

自來水與重和琴譜

十二管

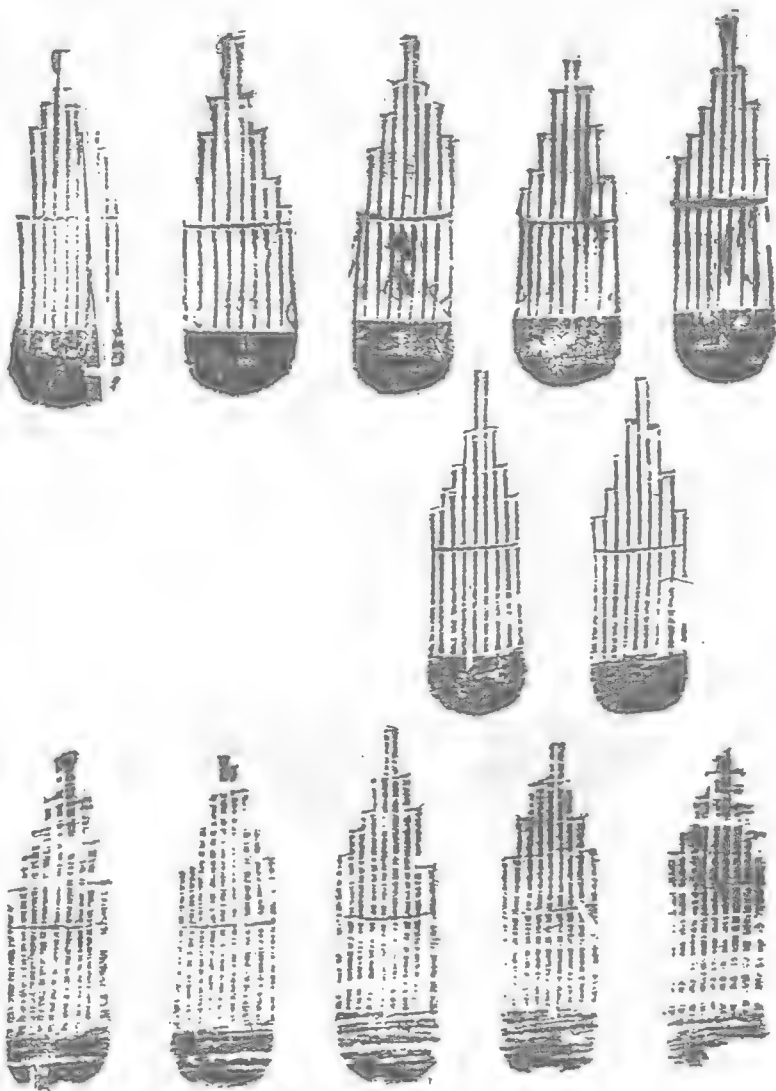

唐樂圖所傳

十二管之率

宋五

十二月望 十二板

漢書鄭譯獻新樂十二月各一笙每笙十六管宣帝令
與斛斯詔議證駁之曰六律十二管還相爲宮然一笙
十六管物一百九十二管既無相生之理又無還宮之
義深忌鄭君亂樂未合於古竊謂不可帝納之停譯所
獻焉其制今云矣夫

箛

箛吹箎也言其聲秋秋然也急就章箛箛起居課後先
言箛箎及箛爲作休之節今闕闕間欲相曉令乃吹而
爲節此吹箎之遺制歟

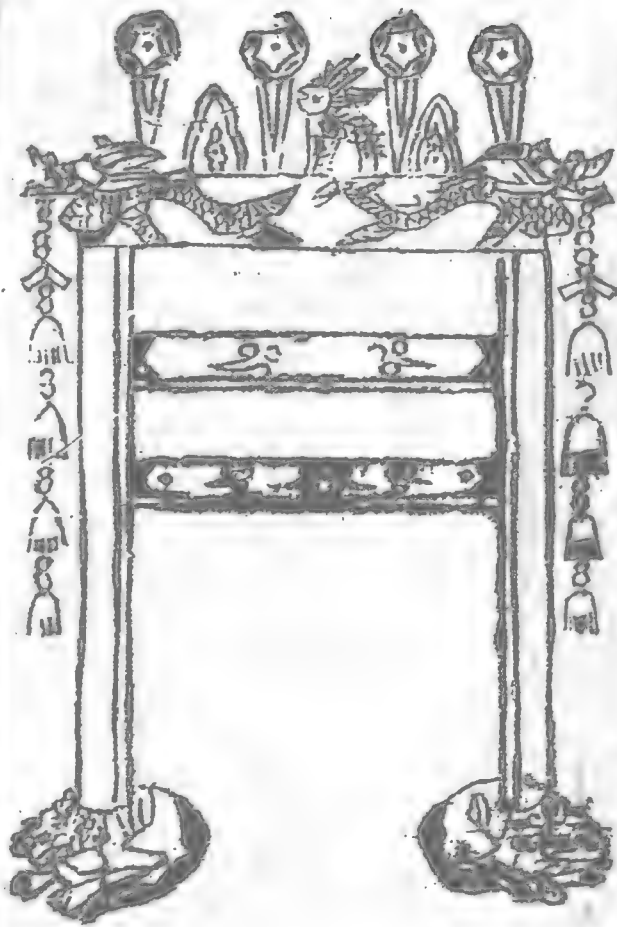
擊竹

擊竹之制近世民間多有之蓋取竹兩片民
 為之其長數寸手中相擊為節與歌拍相和焉方之高
 離漸所善者固異矣

木之屬

九龍簾

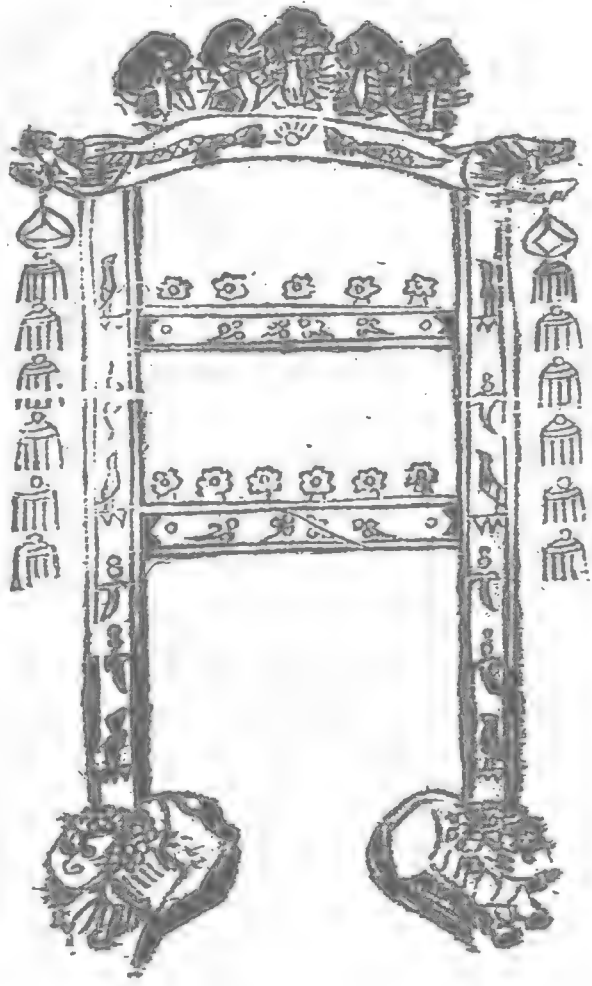
昔置問伐楚破九龍之鐘巖淮南子述之爲其不足法
後世故也其楚人之侈心乎

撞木

古者撞鐘擊磬必以濡木以其兩堅不能相和故也海
中有魚曰鯨有獸曰蒲牢蒲牢素憚鯨魚擊鯨則蒲牢
鳴猶晉有石鼓不鳴取蜀中桐材斷爲魚形擊之則鳴
矣後世由是作蒲牢於鐘上而狀鯨魚以撞之則石磬

之器亦上削桐爲魚形以擊之張衡謂發鯨魚銜華鐘
抑有由矣

大架

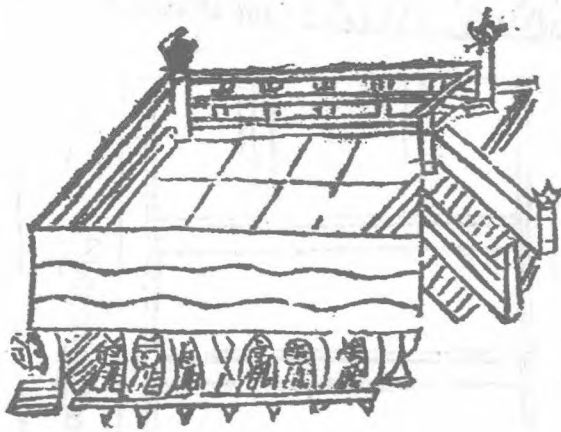

漢魏以來有四柱相金石之樂其樂縣之架少則或六或
 八多則十六二十至唐始益為三十六架高宗蓬萊宮
 有七十二架其小大之辨可知矣段安節即雅樂部宮縣
 四面五架即古龔虞也其上安金銅仰陽以駉鸞孔雀

羽裝之兩面綴以流蘇以彩翠絲絞爲之十二律鍾上有九乳依月律排之每面石磬及編鍾各一架每架各列編磬十二亦依律呂編之雲韶部用玉磬四架亦可謂詳矣

熊簾案

熊羆案十二悉高丈餘用木雕之其上安板床焉梁武帝始設十二案鼓吹在樂縣之外以施殿庭宴饗用之圖熊羆以爲飾故也隋煬帝更於案下爲熊羆羆豹騰倚之狀象百獸之舞又施寶幃於上用金彩飾之奏萬宇清月重輪等三曲亦謂之十二案樂非古人朴素之意也

拊

昔帝嘗命人作爲唐歌有拊以爲節則樂之有以爲節者也蓋情發於心聲動於外是故怨怒之聲拊亦連淫溺之聲其拊無節龜茲樂人彈指爲歌舞之節亦拊之細也

樂書卷第一百五十終

[General Information]

□□ = □□□□□□□□□□ □□□ 4

□□ = □□□□□□□□□□□□□□□□

□□ = 630

SS□ = 13165537

□□□□ = 2012.10

□□□ = □□□□□□□□